

لمصنفین دہلی
سلسلہ ندوۃ الدین

(۷۴)

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق

تالیف

ڈاکٹر سیدین صاحب قادری شہزادہ اے (عثمانیہ)

ریڈر شعبہ مذہب و ثقافت

عثمانیہ (یونیورسٹی)

ندوۃ الدین ارباب جامع مسجد دہلی

(نخلیق ٹونکی ۲۰)

مکتبہ تعمیر السامیہ
دہلی

سلسلہ ندۃ المصنفین دہلی

(۷۴)

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق

تالیف

ڈاکٹر سید حسین حسنا قادری شورا ایم اے (عثمانیہ)

ریڈر شعبہ مذہب و ثقافت

عثمانیہ یونیورسٹی

ندۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

حقوق طبع محفوظ

طبع اقل

جنوری ۱۹۶۱ء

مطابق

رجب ۱۳۸۰ھ

قیمت غیر مجلد ————— نو روپے
قیمت مجلد ————— دس روپے

Masood Faisal Jhandir Library

مطبوعہ

کوہ نور پرنٹنگ پریس لال کنواں دہلی

فہرست مضامین

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱	امام غزالی کا فلسفہ مذہب اخلاق	۹	۲	نظامیہ بغداد کی صدارت	۳۳
۲	مقالہ کا مقصد	۱۱	۳	امام غزالی کی ہم عصر علماء اور ان کا سلطنت میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت۔	۳۴
	حصہ اول		۴	آل عباس اور سلاجقہ کے درباروں میں امام غزالی کا احترام۔	۳۵
	(امام غزالی اور ان کا زمانہ)		۵	دنیاوی اعزازات سے دست کشی۔	۳۵
	پہلا باب		۶	سلطان سنجر سے خطاب۔	۳۶
	(امام غزالی کی سوئخ حیات)		۷	انقلابی شان۔	۳۷
۱	نام و نسب۔	۲۱	۸	امام کا عہد واثق۔	۳۹
۲	ولادت۔	۲۳	۹	امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام لیا ہے۔	۴۰
۳	ابتدائی تعلیم۔	۲۴	۱۰	امام غزالی ایک جامع شخصیت کے حامل تھے	۴۱
۴	نیشاپور کا سفر۔	۲۴		تیسرا باب (امام غزالی کا سیاسی پس منظر)	
۵	مسکے کو روانگی۔	۲۵	۱	اسلام میں قیام حکومت کی نوعیت۔	۴۵
۶	بغداد کو روانگی۔	۲۵	۲	اسلامی جمہوریت۔	۴۶
۷	سیاحت۔	۲۷	۳	خلافت راشدہ کے بعد خود مختار شخصی حکومت۔	۴۶
۸	طبران کو واپسی۔	۲۸	۴	بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا زمانہ۔	۴۷
۹	نظامیہ نیشاپور کی صدارت۔	۲۸	۵	سلجوقی خاندان۔	۴۷
۱۰	طبران میں عزلت۔	۲۸	۶	مرا بطین۔	۴۸
۱۱	امام غزالی کی حیات کے آخری سال۔	۲۸	۷	ملک شاہ کا عہد حکومت	۴۹
۱۲	وفات۔	۲۹	۸	امام غزالی کے زمانہ میں اسلامی علاقہ کا جزائیہ	۵۰
۱۳	اولاد اور شاگرد	۲۹	۹	رہوہ کے میدان میں الپ ارسلان اور سفیر روم میں مقابلہ	۵۱
۱۴	مختصر سوانح بہ مراحت سنین	۳۰			
	دوسرا باب (شخصیت)				
۱	علی مباحثوں اور مناظروں میں امام غزالی کی غیر معمولی کامیابی	۳۳			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	شمار
۸۶	علم کلام کی مختصر تاریخ۔	۵۱	مغرب میں ایک دوسرا فیصلہ کن معرکہ ”وقتہ الزلا“	۱۰
۸۸	علم کلام کے مقصود و حاصل پر امام غزالی کی تنقید	۵۲	یورپ اور اسلام کی سیاسی کشمکش	۱۱
۸۹	غزالی کی تحقیق میں فلسفہ کا حاصل۔		چوتھا باب (امام غزالی کے عہد اسلامی نظام تعلیم)	
۸۹	فلسفیوں کے فرقے۔	۵۷	تمہید۔	۱
۸۹	الف۔ دہر میں۔	۵۷	عہد نبوی صلعم کا نظام تعلیم۔	۲
۹۰	ب۔ طبیعیین۔	۵۸	خلافت راشدہ کا نظام تعلیم۔	۳
۹۰	ج۔ اہلبیین۔	۶۰	علمائے اسلام کی علمی خدمات۔	۴
۹۱	حکمران اور فلاسفہ کے علوم و فنون پر امام غزالی کی تنقید	۶۰	تعلیم کا عام رواج۔	۵
۹۱	(الف) ریاضیات۔	۶۱	مدرسوں سے قبل درس و تدریس کے طریقے۔	۶
۹۲	(ب) منطقیات۔	۶۱	مدرسوں کی ابتداء۔	۷
۹۳	(ج) طبیعیات۔	۶۲	نظامیہ بغداد اور اس کے ماتحت مدارس۔	۸
۹۳	(د) الہیات۔	۶۲	امام غزالی کے زمانہ کا نظام تعلیم۔	۹
۹۵	(ه) سیاسیات۔	۶۶	تعلیم اور مدرسوں کے اخراجات کا بجٹ۔	۱۰
۹۵	(و) اخلاقیات۔	۶۷	پانچویں صدی ہجری میں علوم و فنون کی ترقی۔	۱۱
۹۶	امام غزالی کی باطنیت پر تنقید۔	۶۹	امام غزالی کے عہد کے رائج علوم و فنون	۱۲
۹۸	غزالی کا پسندیدہ ماحول۔	۷۰	خلاصہ۔	۱۳
۹۹	امام غزالی کی تصوف کی طرف توجہ۔	۷۱	پانچواں باب (امام غزالی کا دینی ماحول)	
	ساتواں باب (امام غزالی کے عہد میں	۷۵	مسلمانوں میں اختلافات کی ابتدا مسئلہ قدر سے ہوئی۔	۱
	رائج فرقے اور دیگر مکاتب خیال)	۷۶	معزولہ کی کمان چڑھنے کے اسباب	۲
۱۰۳	عہد رسالت۔	۷۶	فلسفہ الہیات اور ذات و صفات کی بحثیں	۳
۱۰۳	خلافت کی وجہ سے سیاسی اختلافات	۷۷	بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی اور اسکے نتائج	۴
۱۰۳	(الف) سنی۔	۷۸	فلسفہ کی ترنگ میں صانع مطلق کا انکار	۵
۱۰۴	(ب) شیعہ۔	۷۹	تعلیم یافتہ طبقہ کی راہ علمائے سلف کے خلافت	۶
۱۰۴	(ج) خارجی۔	۸۰	علمائے وقت کے بارے میں امام غزالی کے تاثرات	۷
۱۰۴	اسلامی خلافت کے خلاف پہلی بدعت۔	۸۱	امام کا مقصد	۸
۱۰۵	فرقہ بندیوں کی دوسری بنیاد۔	۸۲	چھٹا باب (امام غزالی کا فکری ماحول)	
۱۰۶	مسئلہ قدر کی حقیقت۔	۸۵	تمہید	۱

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
	(الف) فرقہ قدریہ۔	۱۰۷		نواں باب (مذہبی تحقیقات اور امام کی تحقیق کے خاص اصول اور طریقے)	
	(ب) فرقہ جبریہ۔	۱۰۷		امام غزالی کے ہم عصر علماء کا طریقہ معاشرت۔	۱۳۷
	(ج) فرقہ جہمیہ۔	۱۰۷	۱	حقائق اشیا پر یونانیوں و مشرکین کا طریقہ استدلال	۱۳۷
	(د) فرقہ مشبہ مقابلہ (مجتہد)۔	۱۰۷	۲	مذہبی تحقیقات میں امام غزالی کے خاص اصول و طریقہ	۱۳۷
	(ه) فرقہ مرجیہ۔	۱۰۸	۳	امام صاحب کے افغانیوں کی مذہبی تحقیقات کا تذکرہ	۱۳۸
۶	معتزلہ کی اجمالی تاریخ۔	۱۰۸	۴	صحرائے شام میں علامہ ابو بکر بن العربی اندلسی کی چشم دید شہادت	۱۴۲
۷	معتزلہ کے چند مشہور نمائندے۔	۱۱۰	۵	اخیر عمر میں تصوف کے حدیث کی طر توجہ	۱۴۵
۸	فرقہ معتزلہ کے عقائد۔	۱۱۱	۶	دسواں باب (امام غزالی اور دیگر اہل فکر)	
۹	اشاعرہ۔	۱۱۱		امام غزالی کے موافق علماء۔	۱۴۹
۱۰	اشاعرہ کے عقائد۔	۱۱۲	۱	۱۔ شیخ الاشراق ۲۔ امام رازی ۳۔ فرید الدین عطار	
۱۱	معتزلہ اور اشاعرہ کے عقائد کا مقابلہ۔	۱۱۳		۴۔ شیخ اکبر ۵۔ مولینا روم ۶۔ سعدی شیرازی	
۱۲	ماتریدیہ۔	۱۱۴		۷۔ صدر الدین شیرازی ۸۔ حافظ ۹۔ عراقی ۱۰۔	
۱۳	اسلام میں امام اربعہ کا مقام۔	۱۱۶		علامہ ابن خلدون ۱۱۔ شاہ ولی اللہ۔	
۱۴	فلسفہ اور باطنیت۔	۱۱۷		امام مشکائے خلائق کے اسباب و اسباب کے مخالفین	۱۵۰
۱۵	فلسفہ اور باطنیت کے رد میں فقہارا محدثین اور	۱۱۸	۲	۱۔ ابو بکر بن العربی ۲۔ رازی ۳۔ طوطشی	
۱۶	مستکلمین کی بے نتیجہ سعی۔	۱۱۸		۴۔ قاضی عیاض ۵۔ ابن المیز ۶۔ محدث ابن	
	فرقہ بندیوں کے خلاف امام غزالی کی جدوجہد۔	۱۱۸		الصلاح ۷۔ یوسف دمشقی ۸۔ زکشی ۹۔ برہان	
	آٹھواں باب (امام غزالی کے عقیدے)			بقاعی ۱۰۔ محدث ابن جوزی ۱۱۔ ابو بکر محمد بن	
۱	احیاء العلوم میں امام غزالی کے عقیدے	۱۲۳		عبد اللہ مالقی ۱۲۔ شمس الامامہ کرہی ۱۳۔ ابن	
۲	عجمی قوموں کا حلقہ گروش اسلام ہونا اور اسکے اثرات	۱۲۳		جبرمکی ۱۴۔ غلام ابن تیمیہ ۱۵۔ غلام ابن قیم	
۳	عقائد اسلام میں اختلافات کی ابتدا۔	۱۲۴		۱۶۔ ڈاکٹر زکی مبارک ۱۷۔ ذویمر۔	
۴	خدا کی ذات و صفات اور نبوت کے مطلق امام صاحب کے دلائل	۱۲۵		یورپ کے مفکرین کی رائے۔	۱۵۲
۵	نبوت۔	۱۲۹	۳	۱۔ میگل ۲۔ ڈیکارٹ ۳۔ ہیم ۴۔ البرٹ الکیمر	
۶	معجزات۔	۱۳۰		۵۔ ٹوما ۶۔ اسقف کنسٹنٹین ۷۔ کانٹ ۸۔	
۷	معاد۔	۱۳۲		ریمان ۹۔ پروڈیسر گوشی ۱۰۔ میکڈانلڈ	

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱۱	بہری لوٹس۔ ۱۲۔ فلوگل۔ ۱۳۔ سینٹ گسٹن۔	۸	۲۱۶	متاخرین صوفیہ کا دور	۲۱۶
۱۲	ڈاکٹر ٹی جے۔ دی بوائز	۹	۲۱۷	متقدمین و متاخرین صوفیہ کا موازنہ اور صوفیہ میں مختلف فرقوں کا ظہور۔	۲۱۷
۱۳	امام غزالی اور دیگر فلاسفہ اسلام۔	۱۰	۲۲۳	صوفی خانوادے	۲۲۳
۱۴	ابن ماجہ۔ ۲۔ ابن طفیل۔ ۳۔ ابن رشد۔	۱۱	۲۲۵	امام غزالی کے عہد میں تصوف کے آثار۔	۲۲۵
۱۵	نوٹ۔ امام غزالی اور دیگر اہل فکر اس عنوان پر امام صاحب کے معاصرین و اقربان علماء کی راویوں کو پیش کردہ ہوں ایک رائے رکھنے والے علماء کے خیال کو یکجا پیش کیا گیا ہے خواہ ان کا زمانہ مقدم ہو یا مؤخر ہو۔ اختصار کی وجہ سے سب کے خیالات علیحدہ علیحدہ نہیں پیش کئے۔	۱۲	۲۲۶	عرس	۲۲۶
	حصہ دوم			تیسرا باب (تلاش حق)	
۱	پہلا باب (مذہب کی اجمالی تاریخ)	۱	۲۲۹	غزالی کو سوالات نے صحراوردی پر آمادہ کیا۔	۲۲۹
۲	مذہب کا سنگ بنیاد۔	۲	۲۳۱	غزالی کے دل و دماغ میں اللہ کے کس طرح راہ پائی	۲۳۱
۳	مذہب کا مفہوم۔	۳	۲۳۳	غزالی کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کا معیار۔	۲۳۳
۴	مذہب کے فطری مطالبات۔	۴	۲۳۴	صوفیہ کے بانی میں امام غزالی کا تاثر۔	۲۳۴
۵	مذہب کی تعریف۔	۵	۲۳۵	تزکیہ نفس کی کھن منزلیں۔	۲۳۵
۶	مذہب کی غرض و غایت۔	۶	۲۳۷	غزالی کے نزدیک مادیات اور عقلیات کے آگے حقیقت و وجود کی فرمانروائی۔	۲۳۷
۷	دنیا کے چند مشہور مذاہب۔	۷	۲۳۸	علم غیب کے انکسارات۔	۲۳۸
۸	اسلام کا تعارف۔	۸		چوتھا باب (فلسفہ غزالی کا مرکزی خیال)	
۹	دوسرا باب (تصوف کی اجمالی تاریخ)	۹	۲۴۳	دین اسلام کی حقیقت اور اس کا حاصل۔	۲۴۳
۱۰	تہدید۔	۱۰	۲۴۶	دنیا اور آخرت میں فرق۔	۲۴۶
۱۱	تصوف کی ابتداء۔	۱۱	۲۴۷	یقین سرمایہ دین۔	۲۴۷
۱۲	لفظ صوفی و تصوف۔	۱۲	۲۴۸	ثمرات یقین اور بنیاد دین۔	۲۴۸
۱۳	تصوف کا مآخذ اور اس کی غرض و غایت۔	۱۳	۲۴۹	امام غزالی کے عہد کے مشاغل۔	۲۴۹
۱۴	صوفیہ کی امتیازی خصوصیات۔	۱۴	۲۵۰	(الف) تصوف۔	۲۵۰
۱۵	تصوف کی ترقی۔	۱۵	۲۵۱	(ب) علم کلام۔	۲۵۱
۱۶	قدیم صوفیہ کے دور کی خصوصیات۔	۱۶		(ج) فلسفہ۔	
				تشکیک۔	
				غزالی کی نظر میں فلسفہ کی تعلیم۔	

صفحہ	مضمون	شمار	صفحہ	مضمون	شمار
۲۹۲	مقاصد الفلاسفہ - تہافت الفلاسفہ - المستطہری	۴	۲۵۱	تین مسئلوں سے تعرض -	۸
۲۹۹	امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا عام قسط	۵	۲۵۹	اشاعرہ سے توارد -	۹
۳۰۱	تاویل تواتر اور اجماع کے متعلق امام غزالی کی تشریح	۶	۲۶۱	اعتزال کا رد -	۱۰
	حصہ سوم		۲۶۲	متکلمین سے تعرض -	۱۱
	(امام غزالی کا فلسفہ اخلاق)		۲۶۳	روح کی حقیقت -	۱۲
	پہلا باب - (اخلاق کی اجمالی تاریخ)		۲۶۵	مذہب پر امام کا اثر	۱۳
۳۲۵	اخلاق کی ابتداء اور روپیوں کی اخلاقی تعلیم	۱		یا نچوال باب (امام غزالی اور دیگر صوفیہ)	
۳۲۶	یونان میں علم الاخلاق -	۲	۲۷۱	تہمید -	۱
۳۲۶	(الف) سونسطانی -		۲۷۱	غزالی کا مآخذ -	۲
۳۲۶	(ب) سقراط -		۲۷۴	احیاء العلوم -	۳
۳۲۷	(ج) افلاطون -		۲۷۵	الہام کی حقیقت -	۴
۳۲۷	(د) ارسطو -		۲۷۵	کشف کی حقیقت -	۵
۳۲۷	(ه) روداقین -		۲۷۶	ادراک کی حقیقت -	۶
۳۲۷	(و) ابقوریئین		۲۷۷	طالب و مطلوب -	۷
۳۲۷	مسیحیت اور علم الاخلاق	۳	۲۷۸	علم المکاشفہ و علم المعالکہ -	۸
۳۲۸	یونانیوں اور مسیحیوں کے درمیان اختلاف	۴	۲۷۹	کشف کے بعد -	۹
۳۲۸	اسلام اور علم الاخلاق -	۵	۲۸۱	قرب -	۱۰
	(الف) المادری -		۲۸۱	ایجاد اصطلاحات -	۱۱
	(ب) شیخ سہروردی -		۲۸۲	حکومت اور صوفیہ کے فرائض -	۱۲
	(ج) امام رابعی صنفانی -		۲۸۲	تعلیم و تعلم -	۱۳
	(د) امام غزالی -		۲۸۳	اکل حلال -	۱۴
	(ه) شیخ اکبر -		۲۸۳	توکل -	۱۵
	(و) عارف رومی -			چھٹا باب (امام غزالی کی تجدید)	
	(ز) علامہ ابن قیم -		۲۸۹	فلسفہ کی وسعت اور اس کے اثرات	۱
	(ح) حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی		۲۹۰	باطنیت کا بڑھتا ہوا سیلاب	۲
	(ط) حضرت شیخ مجدد سرسندی -		۲۹۲	علم کلام کی حیثیت صرف مدافعت کی تھی -	۳

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
	(ی) حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلوی			پانچواں باب (مذہب اور اخلاق کا تعلق)	
	دوسرا باب۔ (اخلاق کا مفہوم)		۱	اخلاقی قوانین اور مذہبی تعلیم۔	۳۵۱
۱	اخلاق کی لغوی تحقیق۔	۳۳۳	۲	اخلاقی زندگی کی ابتداء۔	۳۵۱
۲	اخلاق کی تعریف۔	۳۳۴	۳	مذہب و اخلاق کا مآخذ۔	۳۵۲
	(الف) ارسطو		۴	فلسفہ اخلاق اور مذہب میں مغایرت۔	۳۵۲
	(ب) محقق دوانی۔		۵	سائنس کے حدود۔	۳۵۲
	(ج) سٹر جون۔		۶	فلسفہ کے حدود۔	۳۵۲
	(د) روبرس			چھٹا باب (اخلاقی نظریے)	
۳	اخلاق کا اثر۔	۳۳۶	۱	سلام سے قبل مختلف قوموں میں اخلاقی اجزاء	۳۵۴
۴	علم الاخلاق اور نفسیات۔	۳۳۶	۲	تکمیل اخلاق کی مختلف صورتیں۔	۳۵۴
۵	اچھے اور بُرے اخلاق کا مفہوم۔	۳۳۷	۳	اسلام کے اخلاقی نظریے۔	۳۵۸
	تیسرا باب (فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل)		۴	روحانی طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ	۳۵۹
۱	فلسفہ اخلاق اور قانون قدرت	۳۴۱	۵	اسلام میں اخلاق کی حقیقت۔	۳۶۰
۲	اچھے اور بُرے اخلاق میں فرق و امتیاز ضروری ہے	۳۴۱	۶	اخلاقیات کے ماہر کا فرض	۳۶۱
۳	علم الاخلاق کا تمدن سے تعلق	۳۴۱		ساتواں باب (امام غزالی کا نظریہ اخلاق)	
۴	علم الاخلاق کا عقل اور وحی الہی سے تعلق	۳۴۲	۱	قرآن و حدیث میں اخلاق کے ہر شعبہ	۳۶۵
۵	اخلاق کے بنیادی مسائل کی تقسیم۔	۳۴۲		کی تکمیل	
	(الف) اعتدال۔		۲	علم الاخلاق پر غزالی کا اضافہ	۳۶۵
	(ب) ایثار۔		۳	فضائل اخلاق کی اساس۔	۳۶۷
	(ج) انفاق		۴	گوشہ نشینی اور اجتماعی اخلاق پر بحث۔	۳۶۸
۶	اخلاق کے بنیادی مسائل پر عمل پیرا	۳۴۴	۵	اخلاق اور معاشرت کی تعلیم میں امام کے مآخذ	۳۶۸
	نہ ہونے کے نتائج۔		۶	امام کا نظریہ اخلاق۔	۳۶۹
	چوتھا باب (موضوع علم الاخلاق اور اس کی غرض و غایت)			حصہ چہارم	
۱	علم اخلاق کا موضوع۔	۳۴۷	۱	تبصرہ۔	۳۷۳
۲	علم اخلاق اور اصول اخلاق کی خلاف ورزی	۳۴۷	۲	مآخذ۔	۳۷۹
۳	غرض و غایت۔	۳۴۸	۳	فہرست مصطلحات۔	۳۸۱

”امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق“

کتاب کی تصنیف کی تقریب یہ ہے کہ ڈاکٹر حسین صاحب شوہر قادری ریڈر عثمانیہ یونیورسٹی
شعبہ مذہب و ثقافت نے یہ مقالہ پی. ایچ. ڈی کی ڈگری کے لئے یونیورسٹی میں پیش کیا تھا۔
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مدیر برہان کبی ان کے ممتحن تھے۔ انہوں نے اسے پسند کیا، اس
طرح یونیورسٹی کی اجازت سے ندوۃ العلماء کے اہتمام میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے۔

ان دنوں جدید تعلیم سے فیضیاب طبقہ اسلامی اور دینی علوم میں جو تحقیقاتی کام کرتا ہے اس کا زیادہ
تر خام مواد یورپ کے تحقیقاتی کام سے ملتا ہے۔ یونیورسٹی کے ماحول اور آب و ہوا سے تاثر کا قدرتی طور پر
یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں کے تحقیقاتی کام بھی انہی کے نقش پر چلتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ جن اسلامی
علوم سے اہل یورپ اور مشرق میں حقیقی کام میں مدد لیت ہیں، ان علوم میں اخصاً عربی فارسی علوم میں
ان کا پایہ قدیم طرز کے تعلیم یافتہ حضرات سے حد درجہ فروتر ہوتا ہے، اور ان کی علمی استعداد بڑی خام
ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے یہ ریسرچ ورک نہ زیادہ وسیع ہوتا ہے اور نہ زیادہ مفید نتیجے پیدا
کر سکتا ہے۔ ہاں متعدد ذمہ سئوں کی ترتیب سے ایسی کتابیں ان مسلمانوں کے تلاش کرنے والے کو
پندرہ سو قصبوں سے مندرجات مل جاتی ہیں۔ مگر ان شے قصبوں سے جو استعداد پیدا ہوتی تھی اور علمی
استعداد میں ترقی ہوتی تھی اس سے محنت کرنے والا محروم رہ جاتا ہے۔ زیادہ رنج کی بات یہ ہے
کہ ان خامیوں کی بنیاد پر جو مسلمان اپنی تحقیقاتی کام کی بنیاد رکھتے ہیں اس سے قوم و ملک کو
غلط رہنمائی ملتی ہے۔ ان کی خرابیوں کے اندازے کے لئے الفاظ کہاں سے لائے جائیں۔ جدید
تعلیم یافتہ طبقہ میں جو ہمسو و شام کے بول یا ہندو پاکستان کے کم و بیش سب میں نقص نمایاں نظر آتا ہے
ہمارے زمانے کے پروفیسر حتیٰ *Dr. I. I. I.* جو ہند عرب میں اور عربی ان کی مادری زبان
ہے۔ ان کا تحقیقاتی کام زبان کی ناواقفیت کی غلطیوں سے پاک سہی بلکہ سہی تعصب نے ان کے نظریوں کو
جک جک غلط راہ پر ڈال دیا ہے۔ ان کی تصنیفات کی بنیاد پر جو مقالے لکھے جا رہے ہیں ایسے مقالے بجائے

اس کے کہ اہل علم حضرات کیلئے فائدہ مند ہوں اور گمراہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ عام مسلمانوں کو بھی ان سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ علمی نقص بسا اوقات عمل میں بھی گمراہیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

ہمیں مسرت ہے کہ ڈاکٹر سید حسین صاحب کا مقالہ پیش کر کے جس طرح علم کی ایک بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے اسی طرح ایک خوشگوار فرض کی بھی تکمیل ہو رہی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی فلاح کا ایک نمایاں رُخ سامنے آگیا ہے جو ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت کی دعوت کی روح سے ہم نوا ہے۔

اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سید حسین صاحب نے جامعہ عثمانیہ کے قدیم شعبہ دینیات میں تعلیم پائی جس میں قرآن و تفسیر، فقہ و حدیث، اُصول حدیث، اُصول فقہ ان سب کی تعلیم عربی کتابوں کے درس کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔ انٹر کی جماعت اول ہی میں ان کو قرآن کے حقائق کا درس مولانا فضل اللہ صاحب سے لینے کی سعادت حاصل ہوئی جس کا سلسلہ برائیم اے اور ریسرچ تک جاری رہا۔ ان کے طالب علمی کے زمانے میں حضرت

مولانا مفتی عبد اللطیف صاحب مرحوم اور حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم جامعہ عثمانیہ کے شعبہ دینیات کو زینت دے رہے تھے اس لئے بی اے میں فقہ و تفسیر کی تعلیم مولانا مفتی عبد اللطیف صاحب، حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب اور مولانا فضل اللہ صاحب نے پائی پھر ایم اے تفسیر میں یہ حضرات ان کے استاد رہے اللہ تعالیٰ نے حب درس کی خدمت ان کے سپرد کی وہ اپنی درس کی خدمت کے زمانے میں بھی اپنا حاصل مطالعہ تقسیم کیلئے ان اساتذہ اکرام کی خدمت میں پیش کرتے رہے اور علمی نیاز مندی میں ذرا کمی نہیں آئی۔ فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، کلام، شعبہ

دینیات کے تمام فنون پڑھانے کا موقع ان ہی حضرات کی نگرانی و سرپرستی میں مدتوں ملا۔ یہ سعادت اس شعبہ کے کم استادوں کو حاصل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پورے انہماک سے قدیم طرز کے ان اساتذہ سے فائدہ اٹھایا اس لئے جدید تعلیم کے مضامین سے محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور ایم اے، پی ایچ ڈی دیکھ کر اہل علم حضرات بدگمان نہ ہوں کہ یہ بھی خام استعداد لوگوں کی محنت کا ثمرہ ہوگا بلکہ اس مقالے کی ایک ایک سطر کی نگرانی بختہ علم کے قدیم اصحاب نے کی ہے۔ اس لئے اختلاف رائے کی گنجائش کے باوجود نہ بدگمانی کا کوئی موقع ہے نہ گمراہی کا خطرہ۔

مقالہ کا مقصد

اس مقالہ کے لکھنے سے قبل ہم کو یہ غور کر لینا ہے کہ آیا امام غزالی کی پیش کردہ تحقیق پر مزید تحقیقاتی کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بعض کا خیال ہے کہ امام صاحب کے علوم و فنون پر اس قدر تحقیق و تنقید ہو چکی ہے کہ اب اس میں کوئی نئی بات پیدا کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے لیکن حقیقت ہے کہ گوا امام غزالی کا کام حدیث و قرآن ہی سے مستند ہے قرآن کے مطالب میں اور حدیث کے دفتر میں اس قدر وسعت ہے کہ اس کا استقصاء انسانی دسٹرس سے بالاتر ہے۔

علمائے سلف نے دریافت و تحقیق کے جو طریقے اختیار کئے وہ اس زمانہ کے رائج لیسرچ کے مقابلہ میں بہت بلند معیار رکھتے تھے۔

مشرقی علوم و فنون پر مشرقی یونیورسٹیوں کی ریسرچ کے جو نونے پائے سامنے آئے ہیں اور ان میں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ مختلف کتابوں سے مواد جمع کر کے ایک جدید تالیف تیار کر دی گئی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جس شخص کے جس فن پر یا کسی فن کے کسی مسئلہ پر تحقیق مقصود ہو اس مسئلہ کی عمومی حیثیت اس مسئلہ کے سلسلہ میں جو باتیں بات کی گئی ہیں ان میں کچھ سے کچھ نئے کامیاباز جدید تالیفات سے اس مسئلہ

کا بھی امکان قطعیاً رہتا ہے۔ نتائج کا خلاصہ مسائل حاضرہ (PRESENT DAY PROBLEMS)۔

کا نمونہ اس سے بیان کیا جائے تو اس قسم کی مساتق "سود و بیہودہ" (GOOD OF ALL)۔

کے اصول پر سب کے لئے یقیناً مفید و سودمند ہوگی۔ اس طرح سے ریسرچ کا اصل مقصد بھی پورا ہوگا۔

ہذا اس مقالہ کے پیش کرنے سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا پتہ چلائیں کہ امام غزالی کے خیالات اصلاً کیا تھے؟ کن خاص اصول پر مبنی تھے؟ اور جن طریقوں پر وہ کام بند رہے وہ کیا تھے؟ اور

اب اُن کے پیش کردہ خیالات میں کچھ کمی یا اضافہ یا کوئی ترمیم ممکن بھی ہے یا نہیں۔ بدلے ہوئے حقائق کے مطابق اس کو ڈھالا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس لحاظ سے اُن کا واقعی مقام کا تعین کریں۔ ورنہ اس لئے کہ امام غزالی کے خیالات واقعہً ایک انسان ہی کے افکار و خیالات تو ہیں۔ وہ من جانب اللہ وحی نہیں ہیں۔ پھر ان میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور اصلاح بھی۔

گو بعضوں کے دل و دماغ میں ان کی عظمت اس قدر ہے کہ اُن کے افکار کو وہ ناقابلِ اضافہ و ترمیم یقین کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق و تلاش پر اضافہ اور ان کی تفصیلات سے اور زیادہ واقف ہونا نہیں چاہتے۔ ایسے قناعت پسند حضرات کے باسے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ان کی عقیدت کا اثر ہے اسلام کو قرآن اور معلم کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے اس کے مذہبی اور اخلاقی اصول کو امام غزالی نے پیش کیا ہے۔

ہم کو امام غزالی کی پیش کردہ باتوں پر غور کرنا ہے کہ اُن کے پیش کردہ اصول قرآن و اسوہ حسنہ سے کس درجہ منطبق ہیں۔ اس کو دیکھنا ہے۔ پرکھنا ہے۔ اس قسم کی کوشش نہ صرف اس وجہ سے ضروری ہے کہ میں تحقیقات کا ایک طالب علم ہوں بلکہ علمائے متقدمین کا بھی یہی دستور رہا ہے کہ تنقید و تنقیح (CRITICAL RESEARCH) کے کام سے انہوں نے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔ خود امام غزالی نے مختلف مسئلوں میں اپنے بزرگوں سے اختلاف کیا ہے جس کی مثالیں میرے اس مقالہ ہی میں آپ کی نظر سے گزریں گی اور یہ تو اکثر اہل علم جانتے ہیں کہ امام غزالی نے المصنوعون بہ علی غیر اہلہ میں جن مسائل پر تنقید کی ہے وہ وہ مسائل ہیں جن میں اپنے اگلے علمائے ان کو اختلاف ہے اور ان کی دوری تصنیف المصنوعون بہ علی اہلہ میں تو انہوں نے کئی مشہور مسئلوں میں ایک بڑی باغت سے اختلاف کیا ہے۔ اب اگر آپ کو میرے اس مقالہ میں بار صاحب سے کچھ اختلاف و تنقید نظر آئے تو آپ اس کی وجہ یہ قرار نہ دیں کہ امام غزالی اپنے علم و فضل کی وجہ سے جس درجہ کے مستحق ہیں اس درجہ پر ان کو رکھنا نہیں چاہتا یا میں ان علماء کو غلطی پر سمجھتا ہوں جنہوں نے امام صاحب کو اس درجہ پر رکھ دیا ہے جس کے وہ مستحق نہ تھے۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ امام غزالی یقیناً اس درجہ کے مستحق ہیں

جس پر ہمارے علماء کرام نے انہیں رکھا ہے مگر

راستی شیوہ الہیت کہ بالائے طاعت است

حق کی تباہ کیا طلب علم کا فریضہ ہے۔ جو میں نے ادا کیا ہے۔ حضرت علماء سے التماس ہو کہ جہاں میں نے غلطی کی ہے اس سے نہ بولنا دیں۔ میں شکر گزار ہوں گا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن و پیغمبر اسلام کی تعلیم انسانوں کی خدائی بلندی و آسمانی نیابت کی مانع نہیں ہے اور وہ درحقیقت میں کسی سیاسی۔ تمدنی۔ دینی اور خدائی جدت کو روکتا نہیں۔ قرآن نے تمام دینی و دنیوی اور خدائی کوششوں اور ترقیوں کو منحصر بنا کر ان کی طرف رغبت دلائی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے

فَأَسْبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۝۵ نیکیوں میں سبقت کرو۔

غور و فکر کی بجائے دعوت ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے دماغی قومی سے زندگی کے تمام کاموں میں بہت زیادہ سرعت کا ملے۔ میں نے اس مقالہ میں اسلام کے علاوہ اور مذاہب یا خود اسلام کے یہ قسم کے اختلافی مباحث (CONTROVERSIAL PROBLEMS) سے اجتناب کیا ہے اور بحث کو محدود دائروں میں رکھا ہے ورنہ یوں تو بہت سے دینی و دنیوی مسائل و مسائل فقہیہ میں جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے لوگ بھی حقیقت میں سادھی حقائق اور مذاہب سمجھے ہوئے ہیں ورنہ کی وجہ سے دین اسلام خود مسلمانوں کے ہاتھوں بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ سب کا شمار بہت طویل کام ہے۔ اس وقت طالب تحقیق کی حیثیت سے میرا کام یہ بھی نہیں ہے کہ اس پر غور کروں کہ تمام خبریں کو دور کرنے کی اہمیت کیوں کر کی جائے اور اس کے لئے کبہاں سے اصل کی جائے۔ قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیم میں تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لئے ہم انہماک صاحب کے مذہبی اور خدائی مسلحوں ورنہ کے پیش کردہ اصولوں کو جن کا تذکرہ اس مقالہ میں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانچیں گے کیونکہ انسانی فطرت کی تشریح جس قدر قرآن و حدیث میں ہم کو ملتی ہے وہ دوسری جگہ میسر نہیں۔ اس اظہار حقیقت سے میں اپنے

ناظرین پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس مقالہ "مذہب و اخلاق" پر جو بحث کی ہے وہ عقلی بحث ہو
مگر بہت آہستہ میں اور بالکل مقالہ داخل کرنے کی اخیر تاریخوں کے زمانہ میں اس کا پتہ چلا کہ قرآن و حدیث
پر ہماری توجہ اگر پہلے منقطع ہو جاتی تو مطالعہ کتب کی بہت سی محنت سے بچ جاتا مگر دماغ کی جو تربیت
کثرت مطالعہ سے ہوتی ہے اس سے ضرور محروم رہ جاتا۔

قرآن و حدیث کی تعلیم چونکہ فطرتی ہے اس لئے ہر زمانہ میں انسانی فطرت کے لئے سازگار ہے۔
ہاں امام صاحب نے عمل کی جو صورت متعین کر دی ہے اس پر غور و خوض ضروری ہے جو بات پانچویں
صدی ہجری (امام غزالی کا زمانہ) میں اخلاق کے مطابق بہتر سمجھی جاتی تھی ممکن ہے کہ وہ اب خلاف
اخلاق ہو اور اصول سیاست و سوسائٹی کے حق میں ہلک ہو۔

مجھ کو امام غزالی کی رائے سے اختلاف کی بہت اس وجہ سے بھی ہوئی کہ انھوں نے انبیاء العلوم
کیمیا کے سعادت اور اربعین میں اسلام کے ایسے ایسے جزئی مسکوں پر عمل کرنے کا سختی سے مشورہ دیا
ہے کہ اس نقطہ نظر سے ہم کسی مسلمان کو بھی وفادار نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو اُمت پر یہ حدیث تھی یہ فرمادیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس اسلام کے
دسویں حصہ پر بھی عمل کریں گے تو ان کی نجات ہو جائے گی۔

وہ حدیث شریف یہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ	تم اب ایسے زمانہ میں ہو کہ تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس
صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من	کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دو تو تباہ ہو جاؤ لیکن
ترک منکم عشر ما امر بہ ہلک ثوباتی	اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے کوئی
زمان من عمل منہو بعشر ما امر بہ	احکام کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے گا تو وہ
نجات پا جائے گا۔	نجات پا جائے گا۔

بخاری (ترمذی) ۱۰

۱۰ امام ترمذی۔ سنن ترمذی۔ کتاب الفتن۔ باب اخیر ۲ صفحہ ۱۵۱ مطبعہ حجت بانہ۔ دہلی۔

سنہ ۱۳۱۵ ہجری۔

واقعہ یہ ہے کہ عہد رسالت خلافت راشدہ اور بنی امیہ کے دور میں غریبین سید اعزیز، سنہ ۱۱۹
 تا سنہ ۱۰۱ء کے بعد جب سیاست و حکومت کی باگیں مستقل طور پر جاہلیت کے ہاتھوں میں چلی گئیں تو
 تو اس کے بعد بنی امیہ، بنی عباس اور پھر ترکی النسل بادشاہوں کا اقتدار قائم ہوا ان حکومتوں نے جو
 خدمتیں انجام دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف یونان، روم اور عجم کے فلسفہ کو جوں کا توں لے لیا گیا
 اور مسلمانوں میں پھیل دیا گیا تو دوسری طرف علوم و فنون اور تمدن و معاشرت میں جاہلیتِ اولیٰ کی تمام
 گمراہیاں، دولت و حکومت کے نشہ میں مہاکاں سلامیہ میں شائع کر دی گئیں، عباسی خاندان کے تئزل
 نے مزید نقصان پہنچایا کہ ابتدائی عباسی خلفاء کے بعد دنیاوی اقتدار جن ہاتھوں میں منتقل ہوا وہ
 دینی علوم سے بالکل ہی کوئے لوگ تھے ان کے لئے صرف تقلیدِ جامد (static imitation)
 ہی کا واحد راستہ کھلا ہوا تھا، مزید برآں دنیا پرست علماء نے مناظروں اور مباحثوں کے ذریعہ فرقہ بندی
 (SECTARIANISM) اختلاف اور سر پھٹوں کی واپھیلا دی تھی، محدثین و نقباء نے ان سے اختلاف
 کیا مگر ان میں کوئی ایسا بالغ النظر مفکر اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا جو تنقید کی نگاہ سے یونانی لٹریچر
 کا جائزہ لیتا۔

مستقلین نے بھی جب یونانی فلسفہ کو جوں کا توں تسلیم کر لیا تو اس کا شریر ہو کہ نام مسلمان دین
 اور اس کے اصول کو ایک غیر معقول چیز سمجھنے لگے، اس سے بٹنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں گمراہ
 اور راہِ نجات سے ہٹے ہوئے فرقے پیدا ہو گئے، اخلاقی انحطاط رونما ہوا، خود غرضانہ ادائیگوں و رعایا
 زندگیوں کے سبب، غایاتِ باہر حال ہو رہی تھیں، معاشی بد حالی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، علوم و فنون جو
 رواج پا چکے تھے وہ خلاق قہیدہ، ورتہذب و تمدن کے لئے نارت گز ثابت ہو رہے تھے، یہ حالات تھے
 کہ پانچویں صدی ہجری کے وسط میں مشرق میں محمد بن محمد غزالی پیدا ہوئے، آپ نے سب سے پہلے
 اپنے زمانے کے علمی، مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور سیاسی زندگیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا، ان ابتدائی
 حالات اور ان کی تفصیلات کو ہم نے حصہ اول "غزالی اور ان کا زمانہ" میں بیان کیا ہے۔

مشرقِ تحقیق نے نہیں سوچا، قدیم عقیدہ ۱ INHERITED BELIEF آپ رہے

نہیں دیا۔ تسلیم شدہ حقیقت کو بھی وہ غور و فکر کے ساتھ جانچنے کے ذاتی تجربات و مشاہدات کے واسطے
 حقیقت کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ عقیدہ کی حقیقت کو بسی روشنی میں مشاہدہ کرتے و پرکھنے کی
 کی آرزوؤں میں پیدا ہو گئی کہ جہاں تشنگ و تذبذب (Tension) کا گزر رہا ہو۔ اس منزل میں قدم رکھنے کے بعد غزالی نے اپنے مذکورہ فنی صورت میں برسرِ موضوع
 کر دیا۔ یعنی پڑھنا پڑھنا چھوڑ کر تصوف (Sufism) کا جو عمل کے بغیر بھی نہیں آسکتا، کی حالت پر
 ہو گئے۔ اور عام اخلاق کا اس خوبی سے جائزہ لیا کہ ان کے پیشرو و پیروکاروں میں ان کے فلسفہ
 مذہب، یونانی فلسفہ کا، دین کی حمایت صوفیانہ طریقہ ان کے مجدد نہ کا، کی تعمیر میں مدد ملتی
 ہے سود میں۔ ان تحقیقات کو ہم نے دوسرے حصہ "امام غزالی کا فلسفہ مذہب" میں بیان کیا ہے۔
 امام صاحب نے اخلاقیات کا ایسا مکمل خاکہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جتنی دنیا تک وہ نہت کا
 شاہکار (MASTER PIECE) و زندہ جاوید کارنامہ ہے اس حصہ کو پڑھنے سے نہ صرف غزالی
 کا فلسفہ اخلاق میں جگہ دی ہے۔ ہم اپنے مقالہ میں اس پر روشنی ڈالیں گے کہ امام غزالی نے مذہب کو
 فلسفیانہ رنگ میں کس طرح سے پیش کیا ہے۔ اخلاق کے ابواب کی کس طرح سے نہایت کی ہے۔ اور
 تصوف اختیار کر کے سنی شقیں اٹھائیں اور اپنی زندگی صوفیانہ گذر کر کس قسم کی رفعت حاصل کی ہے۔
 اچوتھے باب میں امام غزالی کے فلسفہ مذہب و فلسفہ اخلاق دونوں پر تبصرہ ہے اور اپنی تجلیات کے
 ماتحت بلا دیئے ہیں۔ ہم اس مقالہ میں امام صاحب سے استفادہ کے ساتھ ساتھ یہ نظر دال رہے ہیں
 ہیں کہ امام غزالی "فلسفہ مذہب و اخلاق" کے پیش کرنے میں کہیں اپنے مسئلہ عیار سے بہت تو نہیں
 رہے ہیں۔ جہاں کہیں اس قسم کی کسی بات کا پتہ چلے وہاں ہم اس کی نشان دہی کریں گے۔ ہر امکانی
 حدود میں مسئلہ عیار پر جوابات صحیح اتر رہی ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔

حصہ اول

حصہ اول

امام غزالی کے حالات اور ان کا زمانہ

پہلا باب — امام غزالی کی سوانح حیات

صفحہ

۲۱

۱۔ نام و نسب۔

۲۳

۲۔ ولادت۔

۲۴

۳۔ ابتدائی تعلیم۔

۲۴

۴۔ نیشاپور کا سفر۔

۲۵

۵۔ معسکر کوروانگی۔

۲۵

۶۔ بغداد کوروانگی۔

۲۷

۷۔ سیاحت۔

۲۸

۸۔ طابریان کوروانگی۔

۲۸

۹۔ نظامیہ نیشاپور کی صدارت۔

۲۸

۱۰۔ طابریان میں عزلت۔

۲۸

۱۱۔ امام غزالی کی حیات کے آخری سال۔

۲۹

۱۲۔ وفات۔

۲۹

۱۳۔ اولاد اور شاگرد۔

۳۰

۱۴۔ مختصر سوانح بہ صراحت شین۔

امام غزالی کی سوانح حیات

۱) امام غزالی کی سوانح عمری (A BIOGRAPHICAL SKETCH) پر گزشتہ صدیوں میں کوئی مستقل کتاب عربی میں نہیں لکھی گئی البتہ رجال کے تراجم میں ان کے حالات مذکور ہیں۔ تبیین کذب المعصی بہما نسب الابی الحسن الاسعری للعلامة ابن عساکر الدمشقی مشہور محدث کی کتاب اور ان کی تاریخ دمشق وطبقات اشافعیہ الکبریٰ لشیخ الاسلام تاج الدین بن سید عبد الوہاب بن تقی الدین اسکی میں ان کے حالات تفصیل سے جب البیہ کی کتاب میں جامعیت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ مجموعی حیثیت سے رجال کی کوئی کتاب اس کی ہمہ می نہیں کر سکتی۔ امام غزالی کا ان میں تذہیب کے ساتھ کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں اس سے زیادہ نو کیا سکے برابر بھی نہیں مل سکتا

(۲) یورپ اور دیگر ملک کے مستشرقین میں پروفیسر موسیو دی بائیر (MOSIÙ DE IHMIR) نے کتاب
ایما الوہ (جہیزن ترجمہ - مقدمہ) میں غزالی کی زندگی کے تفصیلی حالات بیان کئے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر سیکڈائلڈ
(D B MCDONULD) پروفیسر براؤن (BROWNE) اور پروفیسر نکلسن (NICHOLSON) کی کتابوں میں بھی حالات ملتے ہیں۔

(۳) اس کے علاوہ غزالی کی سوچ و فکر بھی لکھنے کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل انسائیکلو پیڈیا کو بھی بیش نظر رکھا ہے۔

THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM BY M. T. H. HAUTSMA, A. J. MENSINGH J. V. ARNALD, W. HEFFERING AND E. LEVI —
PROFICIAL - VOLUME II. EK PHOLING 196 ALHAZALI.

(۴) مصر کے علماء دین و فلسفی جمیع نے "تاریخ فلاسفۃ الاسلام" میں اردو، گریز کی زبان میں (صفحہ آئندہ پر)

غزالی عرت اور والد کے پیشہ کی طرف نسبت ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱) "الاعتق عند الغزالی" میں امام غزالی کے حالات لکھے ہیں۔

(۳) ہندوستان کے لئے یہ باعث فخر ہے کہ سب سے پہلے ہندوستانی علماء میں علامہ شبلی نے غزالی کی مستقل سوانح "الغزالی" اردو میں کئی جو پہلی بار نامی پریس کا پورہ ستمبر ۱۹۲۹ء میں چھپی ہے۔ اس کے بعد بارہ مختلف مطبعوں سے شائع ہوئی ہے۔

(۴) المنقذ من الضلال - طبع فی المطبعة الاعلامیة بمصر القامۃ سنہ ۱۳۲۹ھ (بریل عربی) میں غزالی کی ترجمہ شدہ انقباض (AUTOBIOGRAPHICAL SKETCH) خود ان کے قلم کی تفصیل کے ساتھ ہے جو ہمارے لئے سب سے زیادہ معتبر سند کتاب ہے۔

۱۔ غزالی (بشیر) یا غزالی (بختیغ) کے بارے میں علماء متقدمین و متاخرین میں رائے کا اختلاف ہے۔
 قائلین تشدید | ۱۔ ابن خلکان (سنہ ۷۱۰ھ) نے لکھا ہے: "الغزالی بقیۃ النبی المعجزة وقتد بد الشرا المعجزة وبعد الالف لام هذه النسبة الى الغزل علی عادة اهل خوارزم ورجان فانهم یفسون الى القصار القصار والی العطار العطاری" (ابن خلکان - وفیات الاخیان ج ۱ ص ۱۵ مطبعة المیمینیہ بمصر)

۲۔ مورخ ابن اثیر ۳۳۰ھ نے لکھا ہے: "ان لغزالی تحفاً خلاص المشہور و محبوب فیہ التمدید وهو منسوب الی الغزل یا مع الغزل اذ الغزال علی عادة اهل خوارزم ورجان" (تاج العروس ج ۲ ص ۲۲۰ اور غزالی ج ۱ ص ۲۲۰) کتاب اللباب فی معرفة الانساب۔

۳۔ مورخ ابوالنہار (م سنہ ۷۳۳ھ) ابن خلکان سے متفق ہے (ابوالنہار - المختصر فی اخبار البشر ج ۲ ص ۲۲۶)۔
 ۴۔ ابو حامد غزالی غزل موفی من العلماء اذ یقول کذلک بمغزل (امام یافعی م سنہ ۷۷۰ھ - قصیدہ مرآة الجنان میں بھی شعر موجود ہے مرد ہاں علم کی جگہ غزل ہے) (ایمانی - مرآة الجنان ج ۲ ص ۲۰۴ - ج ۳ ص ۱۸۶)

۵۔ "حجر الاسلام غزالی بسال چار صد - باجل و پنج آمد از دوران گیتی در وجود چوں بسال پائند و پنج از بہمان رحلت نمود - سال عمر شب بے گمانی شصت کم شش روز بود - شیخ آذری (م سنہ ۷۹۶ھ) جو اہل الاسرار علمی سنہ ۱۰۵۳ھ (موجودہ کتب خانہ پیر محمد شاہ احمد آباد) نے امام غزالی کی تاریخ وفات کے سلسلہ میں مندرجہ بالا اشعار نقل کئے ہیں۔

۶۔ مورخ امام سیوطی (م سنہ ۹۱۱ھ) لب اللباب فی تحریر الانساب ص ۱۸۶

۷۔ سید مرتضیٰ بلگرامی - اتحاد السادة المتیین فی سترہ احوال علوم الدین کے مقدمہ میں ابن اثیر سے متفق ہیں کہ بکہ علامہ معروف لکھتے ہیں کہ ان کے شیخ سید عبیدروس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خواب میں غزالی کو یہ تشدید سنا ہے۔ نیز حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی نے بھی اپنے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزالی سنا ہے۔

۸۔ پروفیسر برآدن - A LITERARY HISTORY OF PERSIA VOL. P.P. 293

۹۔ پروفیسر نکلسن - LITERARY HISTORY OF THE ARABS P.P. 339

روایت | اہم غزالی ضلع طوس (واقع خراسان) کے مشہور شہر طبرستان میں فردوسی طوسی کی وفات کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲) ۱۰۱. انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (غزالی) لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ سمعی نے تشدید کو ترجیح دی ہے۔

قائلین تخفیف | احمد بن محمد انصاری م سنہ ۵۰۰ھ نے لکھا ہے۔

۱۔ غزالی طوس کا ایک قریہ ہے اور اس سے برآمد منسوب ہیں۔ احمد بن محمد انصاری مصیبات المیثقیں طبع دہلی

۲۔ شیخ الحدیث ابن مفلح م سنہ ۷۶۴ھ نے بھی "غزالی" یہ تخفیف لکھا ہے۔ (مناش کبریٰ زادہ) سنہ ۱۰۰۰ھ

ج ۲ ص ۲۰۴

۳۔ محمد بن ہرقتی م سنہ ۵۵۰ھ نے بھی "غزالی" یہ تخفیف لکھا ہے (افنی فی اسماء الرجال بحديث من طبع دہلی)

۴۔ شہاب خفاجی م سنہ ۱۰۶۵ھ نے غزالی یہ تشدید لکھنے کے بعد یہ قول نقل کیا ہے "وقیل نسب (الغزالی)"

غزالیہ بنت کعب الاحبار (قاضی میاض احمد شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفا ج ۳ ص ۴۰۴ مصر سنہ ۱۳۲۲ھ)

۵۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ سمعی نے ۵۶۱ھ نے لکھا ہے کہ غزالی طوس کا ایک قریہ ہے۔

(ابن خلکان۔ وفیات الامیاء ج ۱ ص ۲۹)

حاکمہ | ہماری رائے میں غزالی یہ تشدید صحیح ہے۔

دلائل | سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جغرافیہ کی مشہور اور متعدد کتابوں میں کہیں بھی طوس کے مفادات میں اس

قریہ غزالی کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلاً

۱۔ یاقوت۔ معجم البلدان

۲۔ الذمخشری۔ کتاب الجبال والاکت والیاہ

۳۔ Rihla Marco Polo: The Venetian Traveller

۴۔ غزالی کی کتاب تہذیب میں غزالی (یہ تخفیف) لکھ ہوا ہے۔ (مناش کبریٰ زادہ) لکھا ہے

۵۔ ابن خلدون نے بھی غزالی کے بزرگ اصوف و صوفیہ بدکار بطوس و درعی ایضاً غزالی حکمی و ابابہ کان فقہ

صالحاً ماکل لا من کسب بلہ فی عمل خولہ الصوف (مناش کبریٰ زادہ) مفتاح السعادت ج ۲ ص ۱۹۲

۶۔ شہر طوس (طبرستان) کے باہر گورستان میں، بروہ غزالی اور اس کے بعض عزیزوں کی قبریں موجود ہیں۔ کتبہ میں

غزالی (یہ تشدید) لکھا ہوا ہے اس قبر کا نوٹریورنڈ ویمیر کی کتاب (ISLAM in its birth) میں موجود ہے۔

مندرجہ بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ محقق رائے تشدید ہے اور تخفیف کی روایت قوی نہیں ہے۔ قائلین تشدید

کا تمام تردد و دباہ سمعی پر ہے جو ایک قسم کا مغالطہ ہے۔

۵۔ طوس۔ شہنشاہ جمشید نے اس کی بنیاد لی جب ایران کی حکومت کینسر کے ہاتھ آئی تو اس نے سپہ سالار

طوس نے ازمر نواس کو آباد کیا اور طوس نام رکھا (دیباچہ شاہ نامہ فردوسی طوسی ص ۹ مکتبہ مجبئی سنہ ۱۲۷۴ھ)

ایک سو سال بعد سنہ ۴۵۰ھ و ۱۰۵۰ء میں پیدا ہوئے۔ ۵۱

۵۱ ابتدائی تعلیم | ابتدائی تعلیم طوس میں امیر لڑاکا فی ابو حامد اسفرائینی ابو حامد جوینی اور احمد بن محمد جوینی سے حاصل کی۔ طوس سے نکل کر حیرجان کا قصد کیا اور امام ابو نصر اسماعیلی سے تلمذ شروع کی۔ زمانہ و زمانہ میں دنیا کی ترقی کا ذریعہ اور اشعری فرقہ کے عقائد و مسلک میں ہوا۔ ابتداء اسی طرز کی تعلیم حاصل کی جو اس زمانہ میں دنیا کی ترقی کا ذریعہ بن سکتی تھی۔

۵۲ نیشاپور کا سفر | بنیادی تعلیم کے بعد طوس سے نیشاپور کا سفر کیا اور امام الحرمین مدرس اعلیٰ نظامیہ نیشاپور سے فقہ، حدیث، علم کلام، مقدمات فلسفہ اور الہیات کا درس لینا شروع کیا اور تکمیل علوم میں نہایت جدوجہد کی۔ پہلے شاگرد۔ پھر نائب (معبود و مددگار) کی حیثیت سے علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ چونکہ بچپن ہی سے آپ میں خداداد ذہانت، علمی زکاوت اور غیر معمولی نباشت کے آثار نمایاں تھے اس لئے تھوڑی ہی مدت میں تحصیل سے فارغ ہو کر امام الحرمین کی نظر میں ممتاز اور تمام معاصرین و اقران میں مشہور ہو گئے۔ تاہم اس تمنا میں کہ شاید اساذ سے اضافہ علم کا کوئی نکتہ معلوم ہو جائے امام الحرمین کے انتقال (سنہ ۴۷۸ھ و ۱۰۸۵ء) تک ان کی صحبت سے الگ نہ ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام غزالی نے درس و

بقیہ حاشیہ ص ۱ - پھر حضرت عثمان بن عفیر خلافت میں سنہ ۲۶ھ و ۴۹ھ میں طوس فتح ہوا (ذاکر زکی مبارک)۔
الاخلاق عند الغزالی، ص ۲، المطبعة الرحمانیہ بمصر ۱۹۲۳ء

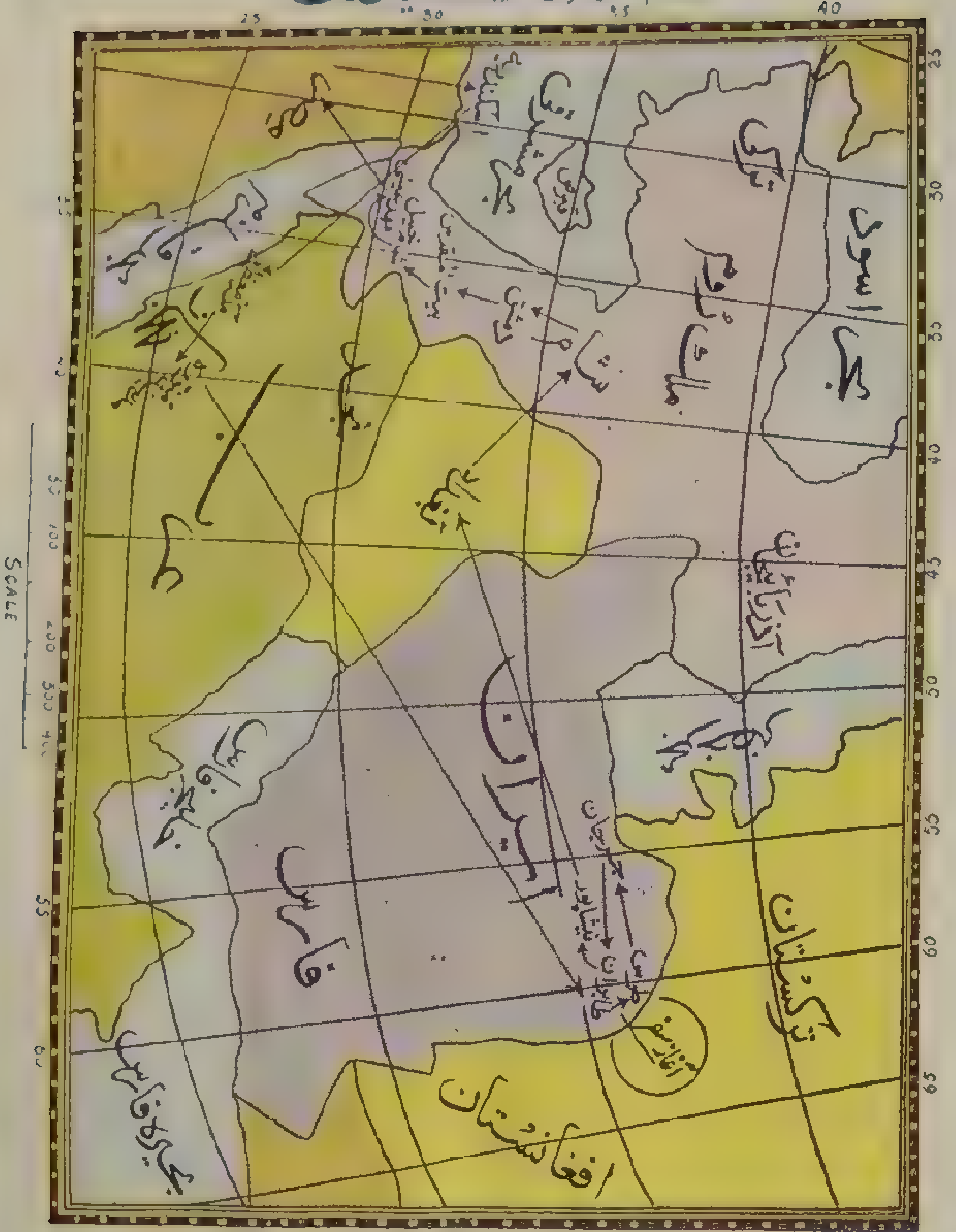
۵۱ امام غزالی طبرستان کے زمانہ میں پیدا ہوئے جس نے بغداد پر قبضہ کیا اور خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ بن متا در باللہ (سنہ ۴۷۲ھ تا ۴۹۵ھ) سے قرب حاصل کیا۔ خلیفہ نے اپنی بختی سے اس کی شادی کر دی۔ (ذاکر زکی مبارک)۔
الاخلاق عند الغزالی ص ۸ - ۹

۵۲ حیرجان، طبرستان اور خراسان کے درمیان مشہور شہر ہے۔ بعض اس کو خراسان کا علاقہ کہتے ہیں۔ بعض اس کو طبرستان میں داخل کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شہر ہے۔ پھل کثرت سے ہوتے ہیں۔ رستم نہایت عمدہ ہوتا ہے مشہور میں سوید بن مقرن نے اس کو اسلامی فتوحات میں داخل کیا (ذاکر زکی مبارک)۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۲۲

۵۳ نیشاپور خراسان کا مشہور شہر ہے حضرت ابو نصر کے زمانہ میں فتح ہوا (ذاکر زکی مبارک)۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۳۳
۵۴ امام الحرمین - عبد اللہ بن ضیاء الدین ابو جونی سید اشعری کے امام تھے۔ کہ مدینہ کے فوتے ان کے پاس آتے تھے وہ سے امام الحرمین کے لقب پکارتے تھے۔ ابن خلکان - تذکرہ امام الحرمین، ج ۱، ص ۲۸۷

امام عزالی کی سیاحت

آغاز سیاحت ۳۸۸ھ اختتام ۳۹۹ھ (تقریباً گیارہ سال)
۶۰۴۵ ۶۱۰۶

و غطا اور تائید و تصنیف شروع کر دی تھی اور علوم و فنون میں کمال حاصل کر کے اپنا حلقہ درس قائم کر چکے تھے
 وجہت للاقراء فی حیاة
 وہ اپنے امام یعنی امام حسین کی زندگی ہی میں سند درس پر مجب
 امام مد و صنف و کان الطلبة یتفیدون
 گئے اور تصنیف و تائید کرتے گئے۔ طلبہ ان سے فائدہ اٹھاتے
 منہ و سید درس لہم زیور شدہ
 تھے وہ ان کو درس دیتے تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور نزد
 و یجتحد فی نفعہ و یبع الاموالی
 بھی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تصنیف و تائید کرنا
 ان اخذ فی التصنیف۔ ۱۵
 شروع کر دی

اس وقت امام غزالی کی عمر صرف اٹھائیس برس کی تھی۔ ۱۶

عسکر کوردانگی | امام الحرمین کے انتقال کے بعد درس و تدریس سے فارغ ہو کر جاہ و منصب کی امید میں
 امام غزالی عسکر لشکر گاہ، روانہ ہوئے جہاں سلجوقی سلطان ملک شاہ کے وزیر غلام نظام الملک طوسی
 کا قیام تھا۔ نظام الملک نے ان کی نمایاں قابلیت دیکھ کر ان کو مدرسہ نظامیہ بغداد کی صدارت تفویض کی
 جو اس دور میں دنیا کے اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور اس میں تمام درجہ علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم
 و تربیت کا پورا پورا انتظام تھا تفصیل کے لئے دیکھئے سفر نامہ ابن بطوطہ حالات بغداد اور مسند زمام
 ابن جبیر حالات بغداد۔

نظم برہنہ کوردانگی | جمادی الاولیٰ سنہ ۴۴۴ھ م جون سنہ ۱۰۹۱ء میں بڑی عظمت و شہرت کے ساتھ
 امام غزالی بغداد میں داخل ہوئے اور نظامیہ بغداد کی سند درس کی زینت کو دوبالا کر دیا۔ اس وقت

۱۵ ابن العباد الخبزی۔ شذرات مذہب ج ۳ ص ۱۱۱ سنہ ۳۵۰ھ قاجریہ

۱۶ علامہ ابن عسکر دمشقی محدث۔ تبیین کذب المنقری ص ۲۹۲۔

۱۷ ڈاکٹر ذکی مبارک۔ الاخلاق عند العسنة ص ۵۰

۱۸ ابن خٹکان کا بیان ہے کہ نظام الملک کا نام حسن رہی تھا۔ حدیث و فقہ کی تحصیل کی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی

نے سلطنت کے تمام کاروبار ان کے سپرد کر دیئے تھے (ابن خٹکان۔ و فیات الاعیان۔ حالات خواجہ حسن نظام الملک

عوسی۔ ج ۱ ص ۱۴۲) نظام الملک طوسی "مختل سوانح" میں جو فقہ محمد عبدالرزاق نامی پرنس کا پور سنہ ۴۱۲ھ

میں مرنے کے نظام الملک طوسی کے حالات کو فقہ زامہ زمیں باب تصنیف لکھے ہیں۔

غزالی کی عمر چونتیس سال سے زیادہ نہ تھی۔^{۵۱}

درس کے علاوہ وعظ کی مجلسوں میں علمی بحث بیان فرماتے تھے۔ شیخ سعد بن الفارسی المعروف بابن اللیان نے آپ کے ایک سوترائی وعظ قلم بند کئے۔ امام غزالی نے اس مجموعہ پر نظر ثانی کی اور اور اسے "مجالس غزالیہ" کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔^{۵۲}

تقریباً ساڑھے چار برس تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا لیکن اس کے بعد ان کی حالت میں دفعۃً انقلاب (CONVERSION) رونما ہوا۔ درس دینا چھوڑ دیا تھا، کہ وہ بہت ہی کامیاب مدرس تھے۔ تلاشِ حق کی خلش رہ رہ کر ان کو بے چین کرتی تھی۔ پہرہ دل غور و فکر میں غرق رہتے تھے ان کے دل میں شکوک تھے اور غور کرتے کرتے وہ بے یار بھی ہو گئے۔ ان حالات و اسباب نے ان کو تعلیم و تدریس کے کام کا نہیں رکھا۔ اس وقت کی مشغولیتیں علمی، دینی اور سیاسی خواہ وہ درسی تھیں یا حکومت کو مشورہ دینے کی۔ سب کو انہوں نے اخلاص سے خالی اور دنیا کی آلودگی میں لت پت پایا اس لئے تصوف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ اس انقلاب کے بعد۔

ترك التدريس والى ياسته
ولبس الخما الغليظ ولا سواه الصوم
وكان لا يأكل الا من اجرت النسخ^{۵۳}
پڑھنا پڑھانا غزالی نے چھوڑ دیا اور صداقت درس کے جس منصب پر فائز
تھے اس سے دست کش ہو گئے سوٹا لباس پہنے لگے روزوں کے پابند
ہو گئے اور کتابت کی مزدوری سے جمل جاتا، اپنے تناعت کرتے ہیں اس
کے سوا اپنے خورد و نوش کے لئے دوسرے ذریعے سے کچھ نہ لیتے۔

امام غزالی کو حق کی جستجو تھی اس لئے ترک تعلقات اور عزلت کا قطعی ارادہ کر لیا۔ دنیا کی عظمت و وقار
جاء و جلال، اہل و عیال احباب اور اقلیم علم کی بادشاہی چھوڑ کر لقیٰ نبی علم اور دولت باطن کی تلاش میں فقیر
بن کر، دائم عملاتی کو توڑ کر سیاحت کے لئے نکال گئے۔

۵۱۔ ابن خلکان تذکرہ امام غزالی۔ ج ۱ ص ۵۸۷

۵۲۔ امام غزالی۔ المسند من المصالح ص ۸۰ اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۲ ص ۱۰۰

۵۳۔ ابن جوزی۔ المنتظم ج ۹ ص ۱۶۹ دائرۃ المعارف سنہ ۱۳۵۸ھ

بیاضت | امام غزالی ذوقندہ سنہ ۴۸۸ھ م نومبر ۱۰۵۵ء میں بغداد سے نکلا امام غزالی کے
 ترک تعلقات کا واقعہ دنیا کے عجیب و غریب واقعات کی فہرست میں درج کرنے کے قابل ہے۔
 بغداد سے نکل کر شام کا رخ کیا یہاں تقریباً دو سال رہے۔ وہاں سے سنہ ۴۸۵ھ میں دمشق گئے
 اور مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ وہاں بھی دو برس رہ کر بیت المقدس گئے وہاں سے خیال الرحمن
 ہمدانی وغیرہ پہنچے۔ مقدم نسیل (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار) پر حاضر ہو کر نہیں باتوں کا
 عہد کیا :-

۱۔ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔

۲۔ کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا۔

۳۔ کسی سے مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا۔

اس سفر میں مصر و اسکندریہ بھی پہنچے مراکش بھی جانا چاہتے تھے۔

المرکوب فی البحوالی بلاد المغرب   سمندری سفر کا ارادہ بلاد المغرب کے لئے
 عنی عزم الاجتماع بالامیر دوسف   کیا تاکہ یوسف بن تاشقین واپس مراکش سے
 بن تاشقین صاحب مراکش سے ملیں۔

لیکن اس اشار میں وہاں کے حاکم یوسف بن تاشقین کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے مراکش جانے کا
 خیال ترک کر دیا۔ ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔ مراقبہ (CONTEMPLATION) اور
 ریاضت کے ذریعہ تزکیہ نفس میں مشغول رہے۔ یہ دن جذبہ بائیت و سلوک میں گزرے۔ حج و
 زیارت کی نیت سے مکہ مدینہ کا قصد کیا۔ حج کرنے کے بعد ہل دیمیاں کی کشتی نے امام غزالی کو وطن
 (طابیران) پہونچایا حالانکہ وہ وطن واپس آنے نہیں چاہتے تھے۔

۱۔ ایضاً مرآۃ البحان ج ۱ ص ۵۸۷۔ المرآۃ المعانی سنہ ۲۳۸ھ

۲۔ امام غزالی۔ المتقذ من الفضل ص ۳۲۔

۳۔ کن حیات الشافعی ج ۲ ص ۱۰۔ بحیثیۃ الشافعی۔ دورہ تمدنہ الہدیت ج ۱۔ المتقذ من الفضل ص ۳۲۔

۴۔ امام غزالی۔ المتقذ من الفضل ص ۳۲۔

طاہران کو واپس | ۳۸ سال کی عمر میں بغداد سے نکلے تھے تقریباً گیارہ سال کے بعد سنہ ۴۹۹ھ

سنہ ۱۱۰۶ء میں وطن الموت واپس ہوئے اور اپنی سب سے بڑی بندہ پار تفسیفات اور دانشی کتابیں

(MASTER PIECE) اجا پیا علوم الدین میں سیاحت میں بکشت کی جس کو ان کی زندگی ہی میں

مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ وطن پہنچ کر عزت گزینی اختیار کر لی۔ فخر الملک (پسر نظام الملک) وزیر

سلطان سنجر کے اصرار پر خلوت سے خلوت پر مجبور ہوئے۔

نظامیہ نیشاپور کی صدارت | ذوالقعدہ سنہ ۴۹۹ھ میں بچا سے بغداد کے نظامیہ نیشاپور میں مسند

درس کو عزت دی۔ اور ایک سال تک بدستور درس و تدریس و غطا و تبلیغ میں مصروف رہے۔ سنہ ۵۰۰ھ

م ۱۱۰۶ء میں فخر الملک ایک باطنی کے ہاتھ سے شہید ہو گیا تو

طاہران میں عزت | کچھ دنوں میں امام غزالی نے بھی عہدہ تدبیر سے کنارہ کشی کر کے طاہران میں خانہ

نشینی اختیار کر لی اور طوس میں اپنے گھر کے قریب ہی ایک آزاد ادارہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس

ادارہ میں وہ چیدہ چیدہ افراد کو اپنے خاص صہر پر تعلیم و تربیت دے کر تیار کرتے تھے۔ ظاہری اور

باطنی دونوں علموں کی تلقین فرماتے تھے۔ شمع علم کے پروانوں کا ہجوم رہتا تھا۔ مگر ان کی یہ کوشش

کوئی بڑا انقلاب انجیز کام نہ کر سکی۔ کیونکہ پانچ چھ سال سے زیادہ ان کو اس طریقہ خاص پر کام کرنے کی

اجل نے مہلت ہی نہ دی۔

امام غزالی کی حیات کے آخری سال | ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اخیر عمر میں جب غزالی کو معلوم ہوا کہ صوفیوں

کے طریقے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو انھوں نے احادیث نبوی صلیع سے ہدایت حاصل کرنی

چاہی اور محدثین کی صحبت اختیار کر لی۔ امام غزالی کی حیات کے آخری سال دہائیے۔ مجاہدے۔ درس

۱ امام غزالی۔ المنقذ من الضلال ص ۴۲ - ۴۳

۲ ابن عساکر۔ تبیین کذب المفتری ص ۲۹۳ و ۲۹۴

۳ سید رضی بلگرامی۔ اتحاف السادة المتقين فی شرح اجا پیا علوم الدین ج ۱ ص ۵ سنہ ۱۳۱۱ھ

۴ سید رضی بلگرامی۔ اتحاف السادة المتقين فی شرح اجا پیا علوم الدین ج ۱ ص ۵ سنہ ۱۳۱۱ھ

و تدلیس اور جھوٹ کے ملحدوں میں گزرتا ہے۔ چنانچہ نقی کے وقت صحیح بنی ہوئی ان کے سینہ پر تھی۔ ۱۵
 ۱۶۔ تانہ خانہ کے پیر کے دن کچھ بڑس کی عورتیں ۱۷۰۰ دیں اور آخری منہ ۵۰۵ م ۱۸ دسمبر ۱۹۰۵ء
 بہ مقام طاہرات انتقال کیا اور یہ گنج گراںمایہ اس خاک میں ودیعت ہوا۔ ۱۷
 اولاد و شاگردا امام غزالی کی کوئی زینہ اولاد نہ تھی۔ چند لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام مست المنی
 تھا۔ شاگرد بہ کثرت اور تصنیفات بے مثل اور جہت انگیز ہیں۔ ۱۸

۱۹۔ احمد ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنفقین ص ۱۵۰۔

۲۰۔ السبکی۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ص ۱۰۶ جلد ۴۔

۲۱۔ ڈاکٹر زکی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۶۱۔

۲۲۔ ابن عساکر۔ تبیین کذب المفسری ص ۲۹۶۔

۱۴۔ امام غزالی کی مختصر سوانح بہ صراحتِ بنین ایک نظر میں

- ۱۔ ولادت سنہ ۵۲۵۰ م سنہ ۶۱۰۵۸ بہ مقام طابران
- ۲۔ امام اکبرین کا انتقال اور امام غزالی کی نیشاپور سے روانگی۔ سنہ ۵۲۷۸ م سنہ ۶۱۰۵۸ عمر ۲۸ سال
- ۳۔ امام غزالی نظام الملک طوسی کے دربار میں۔ سنہ ۵۲۸۳ م سنہ ۶۱۰۹۰ عمر ۳۳ سال
- ۴۔ نظام الملک طوسی کے دربار سے نظامیہ بغداد کی صدارت کے لئے غزالی کی روانگی۔ سنہ ۵۲۸۴ م سنہ ۶۱۰۹۱ عمر ۳۴ سال
- ۵۔ ترک تعلقات اور نظامیہ بغداد سے روانگی۔ سنہ ۵۳۰۰ م سنہ ۶۱۰۹۵ عمر ۳۸ سال
- ۶۔ تقریباً گیارہ سال کی سیاحت کے بعد طابران کو واپسی اور نظامیہ نیشاپور کی صدارت کا جواز۔ سنہ ۵۳۹۹ م سنہ ۶۱۱۰۶ عمر ۴۹ سال
- ۷۔ نظامیہ نیشاپور کی صدارت سے استعفیٰ۔ سنہ ۵۵۰۰ م سنہ ۶۱۱۰۶ عمر ۵۰ سال
- ۸۔ امام غزالی کی وفات۔ سنہ ۵۵۰۵ م سنہ ۶۱۱۱۱ عمر ۵۵ سال
- ۱۴۔ جمادی الثانی م ۱۸ ردیمبر بمقام طابران

محمد بن محمد غزالی کی جائے پیدائش طابران (دائع طوس) ہے تعلیم کے لئے طابران سے طوس اور طوس سے جرجان کا سفر کیا۔ جرجان سے طابران واپس ہوئے۔ تین سال طابران میں قیام کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے نظامیہ نیشاپور روانہ ہوئے۔ امام اکبرین کے انتقال کے بعد نیشاپور سے معسر نظام الملک طوسی کی قیام گاہ کا قصد کیا اور وہاں سے نظامیہ بغداد کی صدارت کا جواز حاصل کرنے بعد اردانہ ہوئے۔ تقریباً ۱۴ سال بغداد میں تعلیم دینے کے بعد سیاحت اختیار کی۔ شام، دمشق، بیت المقدس، مقام جلیل، مدینہ، مصر اور اسکندریہ وغیرہ سفر کیا۔ اس کے بعد حج و زیارت کی غرض سے مدینہ کا قصد کیا۔ حج سے فارغ ہو کر تقریباً گیارہ سال کی سیاحت کے بعد وطن طابران واپس ہوئے۔ طابران سے نظامیہ نیشاپور کی صدارت کا جواز حاصل کرنے نیشاپور روانہ ہوئے۔ وہاں اعلیٰ تعلیم ایک سال قیام کے بعد پھر طابران واپس ہوئے۔ زندگی کے آخری بائیس سال طابران ہی میں قیام و تربیت اور محدثین کی صحبت میں گزار دیئے اور وہیں (۵۵) سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ مرنے والا مدفن طابران ہی ہے۔

دو باب — شخصیت

صفحہ	
۳۳	۱۔ محلی مباحثوں اور مناظروں میں امام غزالی کی غیر معمولی کامیابی۔
۳۳	۲۔ نظامیہ بغداد کی صدارت۔
۳۴	۳۔ امام غزالی کی 'ہم عصر علماء اور ارکان سلطنت میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت۔
۳۵	۴۔ آل عباس اور سلاجقہ کے درباروں میں امام غزالی کا دستِ بام۔
۳۵	۵۔ دنیاوی اعزازات سے دست کشی۔
۳۶	۶۔ سلطنتِ سنجہ سے خطاب۔
۳۷	۷۔ انقلابی شان۔
۳۹	۸۔ امام کا عہدِ واثق۔
۴۰	۹۔ امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام لیا۔
۴۱	۱۰۔ امام غزالی ایک جامع شخصیت کے حامل تھے۔

دوسرا باب

شخصیت

اٹلی میا خٹوں و رہنماؤں میں مشہور دانشور میں امام غزالی کے استاد امام احرارین کا انتقال ہو گیا
 امام غزالی کی غیر معمولی کامیابی اس کے بعد امام غزالی اٹھائیس سال کی عمر میں نیشاپور سے نکلے اور اس
 شان سے نکلے کہ بڑے مشہور اور معمر علماء کے مقابل پنی کم عمری کے باوجود وہ زیادہ بکمال سمجھے جانے لگے۔
 ان کی علمی قابلیت اور غیر معمولی ذہانت کی کبھی خاصی شہرت اسلامی دنیا میں پھیل چکی تھی اور تمام
 ملکوں میں ان کا کوئی ہم نہ تھا۔ امام غزالی نے جب نظام الملک طوسی کے دربار کا رخ کیا۔ تو
 نظام الملک نے بڑے ہی اعزاز و اکرام سے ان کو اپنے دربار میں لیا۔ یہاں اہل علم و کمال کا مجمع تھا
 اس عہد کے بزرگ و سربراہان علم سے امام غزالی نے ٹکری۔ فحول و قابل علماء اور امام غزالی میں خوب
 خوب مقابلے ہوئے۔ تمام علمی میا خٹوں اور مناظروں میں امام غزالی کو ہمیشہ غیر معمولی غلبہ حاصل رہا۔
 ان کے شمع علم کے سامنے کسی کے علم کا چراغ جل نہ سکا۔ اونچی سے اونچی ہستیوں پر امام غزالی نے
 تنقیدیں کیں۔

نظامیہ بغداد کی صدارت | معارف پروری اور علم دوستی کے باعث نظام الملک نے امام غزالی کا نظامیہ

۱۔ البانی۔ مرآۃ البیان ج ۳ ص ۱۷۸۔ دائرة المعارف حیدرآباد دکن سنہ ۱۳۲۷ھ۔

۲۔ ابن عساکر۔ تبیین کذب المفتری ص ۲۹۲

۳۔ ابن خلکان۔ وفيات الامیان۔ تذکرہ امام غزالی ج ۱ ص ۵۸۷ المطبعة المینتیہ بصرہ سنہ ۱۳۱۰ھ

۴۔ البانی۔ مرآۃ البیان ج ۳ ص ۱۷۸۔

بعد اذ کی صدارت کے لئے انتخاب کیا۔ یہ انتخاب اس وقت ایک عالم کے لئے سب سے بڑا اعزاز اور منہائے ترقی تھا۔ امام غزالی جس وقت شہر بغداد میں داخل ہوئے تو ان کے لباس اور ان کی سواری کی قیمت پانچ سو اشرفیوں سے کم نہ تھی۔ امام غزالی کی صدارت نے نظامیہ بغداد کی قدر و شہرت میں چار چاند لگا دیئے۔ پہلے تو وہ صرف خراسان ہی کے امام تھے اب خراسان کے ساتھ عراق کی امامت بھی ان کے حصہ میں آئی۔ سارا ملک ان کے علم و فضل کے چرچوں سے گونج اٹھا۔

۱۱۳۰ امام غزالی کی ہم عصر علماء و دارکائن

تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے درس و تدریس جس قدر تقریر اور تہجیر علمی کی بغداد کے علمی حلقوں میں دھوم مچ گئی طلبہ و علماء نے

سلطنت میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت

ہر طرف سے ان پر ہجوم کیا۔ ان کی مجلس درس مرجع خلافت بن گئی۔ تین سو سے لے کر پانچ سو تک منتہی تلامذہ۔ بلند پایہ قانون دان۔ ممتاز علماء امرار اور رؤسا ان کے حلقہ درس میں شرکت کرتے تھے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے:-

حضرة الائمة الکبار کا بن امام کی مجلس میں وقت کے بڑے بڑے ائمہ سرب یکب برنے لگے۔

عقیل و ابن الخطاب و تعجبوا من مثلاً ابن عقیل۔ ابن الخطاب اور ان کے کلام سے ان کو حیرت

کلامہ و اعتقاد و فائده ہوتی تھی۔ آخر وہ لوگ ان کے معتقد ہو گئے اور غزالی کی باتوں کو اپنی

و نقلوا کلامہ فی مصنفاتہم کتابوں میں نقل کرنے لگے۔

عبد العارف فارسی نے لکھا ہے کہ

علت حشمتہ و درجہ فی بغداد بغداد پہنچ کر غزالی کجاہ و جلاں میں اور اضافہ ہوا اور عروج کے اس

حتی کانت تغلب حشمتہ الاکابر فقط تک پہنچ گئے کہ پایہ تخت خلافت کے اکابر اور علماء سب پر قریب تھا

والامراء و دار الخلافہ کہ ان کی عظمت و سطوت غالب آجائے۔

رفتہ رفتہ انھوں نے اپنی اعلیٰ داعی علمی فضیلت اور طاقت و شخصیت اور فضل و کمال کے باعث

۱۵ ابن جوزی۔ المنتظم ج ۹ ص ۱۴۰۔ دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن سنہ ۱۳۳۴ھ

۱۶ ابن جوزی المنتظم ج ۹ ص ۱۶۹

۱۷ السبکی۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴ ص ۱۰۷۔ یافعی۔ مرآة البجنان ج ۳ ص ۱۸۲

بعد ازیں ایسا اثر و روح پیدا کیا کہ رکان سلطنت سے زیادہ با اثر بن گئے۔

اب عباس اور سابقہ درباروں | پانچویں صدی ہجری میں سلام بلکہ ساری دنیا کی عظمت و شوکت میں امام غزالی کا دستہ ام کے دو بڑے مرکز سلجوقی بادشاہ اور آل عباس تھے۔ امام غزالی ان دونوں درباروں (سلطنت و خلافت) میں بڑے محترم مانے جاتے تھے۔ نظام الملک طوسی ملک شاہ سلجوقی اور خلفائے عباس کے درباروں میں ان کو کامل اعتماد حاصل تھا۔ ان کے جاہ و جلال کے سامنے امر و دوزار اور خود بارگاہ خلافت کی شان و شوکت بھی ماند پڑ گئی۔ یہ وقت کی سیاسیات میں اس درجہ خیل ہوئے کہ سلجوقی فرمانروا اور عباسی خلفاء کے درمیان جب کبھی اختلاف و نزاع پیدا ہوا ان کو سلجھانے کے لئے امام غزالی کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ حکومت کے اہم اور مہتمم بالشان معاملات ان کی شرکت اور رائے کے بغیر انجام نہیں پاسکتے تھے۔ سنہ ۴۸۵ھ ۱۰۹۲ء میں جب ملک شاہ سلجوقی نے وفات پائی تو شاہ محل ترکان خاتون نے اصرار کیا کہ اس کا چار سال بیٹا تاج و تخت کا مالک ہو اور سکے کے ساتھ ساتھ خطبہ میں بھی اس کا نام پڑھا جائے۔ بب یہ شکل کسی طرح حل نہ ہو سکی تو خلیفہ بغداد مقتدر باللہ نے ترکان خاتون کے پاس جو اس وقت سلطنت کی مالک تھی۔ امام غزالی کو اپنا سفیر بنا کر روانہ کیا۔ امام غزالی کے تقدس حسنِ تقریر اور شخصیت کے زیر اثر خاتون خطبہ میں نام نہ لینے پر راضی ہوئیں اور ایک بڑا فتنہ فرو ہو گیا۔

۵۹ دنیاوی اعزازات سے دست کشی خلیفہ مستنصر باللہ (خلیفہ مقدسی بمراشد کاجانشین) امام غزالی سے خاص ربط رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ غزالی نے ان بلند ترین مقامات تک ترقی کی جن کا تصور اس زمانہ میں کوئی عالم یا سیاست دان کر سکتا تھا۔ چنانچہ امام صاحب خود فرماتے ہیں۔

لے اسکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۳ ص ۱۰۰۔ المطبوعۃ المصریۃ۔ درہ نمہ عبدالمطیف خطیب۔

لکھ ابن اثیر تاریخ کامل ابن اثیر واقعات سنہ ۴۸۵ھ

3. LANE POOLE. MOHAMMADAN DYNASTIES P. 152.

لکھ ابن اثیر تاریخ کامل ابن اثیر واقعات سنہ ۴۸۵ھ مطبوعۃ (الاندریۃ المصریۃ) سنہ ۱۳۰۱ھ

”بست سال در ایام سلطان تہید روزگار گذاشت و از وہ اصغہان و بغداد و اقبالہا دید
و چند بار میان سلطان و امیر المومنین رسول بود در کار ہائے بزرگ“ خروج کے اس نقطہ پر
جہنچ جانے کے بعد ایک طرف دنیاوی جاہ و جلال کی کشش تھی تو دوسری طرف حق کی تلاش
غالب تھی مگر امام غزالی نے بالآخر سارے اعزاز کو اچانک چھوڑ دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی
یونیورسٹی نظامیہ بغداد کی صدر مدرسۃ العہد کے سب سے بڑے عہدے سے استعفیٰ دے
دیا اور بے سرو سامانی اور افلاس و فقر کی حالت میں گوشوں اور ویرانوں میں نکل کھڑے
ہوئے۔ اس زمانہ میں بزرگوں میں جو مجاہدے اور ریاضتیں رواج پذیر تھیں وہ ریاضتیں کہیں
اور سلیک کی منزلیں طے کیں اور اپنے غلط و پند و پیش بہا اصلاحی کتابوں سے تعلیم میں تجدید
کا مقام حاصل کیا۔

سلطان سنجر سے خطاب | سنہ ۵۰۰ھ م ۱۱۰۷ء میں سلطان سنجر (پسر ملک شاہ) کے اصرار پر
امام غزالی لشکر گاہ پہنچے تو مخالفین نے مناظرہ اور مباحثہ میں شرارتا آپ کو زچ کرنا چاہا۔
یہ سن کر علمائے طوس لشکر گاہ پہنچے اور مخالفین سے کہا: ہم لوگ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔
بہت طلب مسئلے ہمارے سامنے پیش کئے جائیں۔ جب ہم عہدہ برآئے ہو سکیں تب امام صاحب
کو تکلیف دی جائے۔ تمہارا یہ رتبہ نہیں کہ امام صاحب تم کو مخاطب بنائیں۔ سلطان سنجر نے
امام غزالی کو شاہی دربار میں بلایا۔ تعظیم کے لئے اٹھا۔ بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ پیش آیا
اور معانقہ کے بعد سر پر شاہی پرچم لگا دی۔ امام صاحب نے سلطان سنجر سے بول پورے خراسان کو

۱۔ غزالی۔ مکاتبات غزالی۔ ص ۷

۲۔ الیافعی۔ مرآۃ الجنان ج ۳ ص ۱۸۲

۳۔ عبد الرحمن بن خلدون العبر بحوالہ شذرات ج ۵ ص ۱۶۲ بیروت سنہ ۱۸۸۶ء

۴۔ غزالی۔ مکاتبات امام غزالی۔ باب اول ص ۸ مطبع مفید عام اکبر آباد سنہ ۱۳۱۰ھ

نود تیار فرماں رواتقار و دروختاب کر کے کاغذ حق اس طرن باند کیا۔ طوس کے لوگ
 پیسے ہی بدانتنامی کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ اب سردی اور قحط کی وجہ سے بالکل تبہ
 ہو گئے ہیں۔ تیرے گھوڑوں کی گردن ساز زریں کے بار سے نہ ٹوٹی تو کیا ہوا۔ مسلمانوں کی
 گردنیں تو مصیبت اور تکلیف کے بوجہ سے ٹوٹ گئیں۔ ان پر کہہ کر خدا تجھ پر رحم کرے لکھا۔
 امام صاحب کی پوری تقریر سن کر بھرتے کہا۔ کاش سزاقت اور زراسان کے تمام اکابر علماء کا
 آج یہاں اجتماع ہوتا اور وہ سب آپ کے کلمہ سے فائدہ اٹھاتے۔ آپ درس کی خدمت
 قبول فرمائیں میں حکم دوں گا تمام علماء سال میں کم از کم ایک بار آپ کی خدمت میں ضرہوں
 اور اپنی مشکلات آپ سے حل کریں گے۔ یعنی سلطان سفر (REFRESHING COURSE)
 کی بنا ڈالنا چاہتا تھا۔ دربار شاہی سے نکل کر امام صاحب جب شہر طوس آئے تو تمام شہر
 استقبال کے لئے نکلا اور لوگوں نے جشن عام کر کے امام صاحب پر زرد جواہر شارقے لگائے۔ امام
 غزالی کی عظمت علماء کے دائرہ ہی تک محدود نہ رہتی تھی وہ اپنے ہم وطن وزیر نظام ملک
 طوسی اور پادشخت خدفت کے اکابر امراء کے مقام تک بڑھائی پہنچ جاتے۔ سلام بھستہ یا
 مرا بطنین کے ممتاز وزراء میں سے ایک کامیاب وزیر بن جاتے لیکن وہ اس عہد کی علمی
 اخلاقی۔ تمدنی۔ مذہبی اور سیاسی زندگیوں کو گہری نظر سے دیکھتے گئے اور ان کے اندر
 ان سے بغاوت کے جذبات ابھرتے گئے۔ نصیر نے زیادہ سے زیادہ سدائگی شروع کی کہ
 وہ اس گندے سمندر کی شوری کے لئے پیدا نہیں کئے گئے ہیں بلکہ ان کا منشاء بیت کچھ
 اور ہے۔

اعتدالی شان | طویل غور و فکر کے بعد جو اعتدالی اصلاحات غزالی نے پیش کیں ان کی بڑے زور و شور

۱۔ امام غزالی۔ مکتوبات امام غزالی ص ۱۰۰۔ مطبع مفید عام کراچی۔ ۱۰۱۰ھ

۲۔ امام غزالی۔ مکتوبات امام غزالی ص ۱۰۰۔ مطبع مفید عام کراچی۔ ۱۰۱۰ھ

۳۔ امام غزالی۔ مکتوبات امام غزالی ص ۱۰۰

۴۔ مرا بطنین جنونی ذیقیر، آباد تھے۔ یوسف بن شقین شاہ مراکش اس مکتوب کو اپنی در فراں روانہ کیا۔

سے مخالفت ہوئی۔ پانچویں صدی ہجری میں گمراہ کن عقاید اور باطل خیالات کا بہت زور ہو گیا تھا۔
 علماء کے باہمی اختلافات، متکلمین و فلاسفہ کے مابین ٹوک جھونک کے اثرات عام مسلمانوں پر
 بڑے پڑ رہے تھے۔ غزالی نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے مسائل زندگی پر غور و فکر کی نظر ڈالی۔
 علم اخلاق اور فلسفہ اخلاق کی باریک و دقیق باتیں بیان کیں۔ اسلام کی تعلیم اور اسلامی عقیدے
 کے خلاف جو فلسفیانہ نظریات اور عقیدے رائج تھے ان کا قوی دلائل کے ساتھ بڑی ہمت و جرات
 سے ابطال کیا جن میں امت کے بڑے بڑے علماء بھی گھر چکے تھے۔ بے عمل علماء اور گمراہ صوفیاء
 کے لئے اُن کی تحریریں تازیانہ عبرت تھیں۔ نہایت آزادی۔ ویسی اور بے باکی سے یہ بات
 برملا کہی کہ سلاطین کے بڑے اعمال و افعال پر روک ٹوک ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ابن خلدون
 نے لکھا ہے کہ موحدین کی مغربی حکومت کا بانی۔ محمد بن تومرت جو ہمدی کے نام سے مشہور ہے۔
 مغرب سے سفر کرتا ہوا جب مشرقی ملکوں میں پہنچا تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ غزالی سے بھی
 ملتا تھا اور اپنا پردگراں غزالی کے آگے پیش کیا تھا۔ فاضلہ بذات صدرہ بذات فادادہ علیہ۔
 دونوں میں (امام غزالی اور محمد بن تومرت) تبادلہ آراء ہوا۔ امام ہی نے اس کو آمادہ کیا۔
 اسی سلسلہ میں ابن خلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ غزالی نے محمد بن تومرت کی ہمت افزائی کی
 اور اس کو حکمت و سیاست کی صحیح راہ دکھائی اور ایک ایسی حکومت قائم کرنے کی تجویزیں
 بتائیں جس سے اسلام کا شیرازہ منتشر ہونے سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے۔
 امام غزالی کو آخرت کی زندگی اور اس کی اہمیت کا پورا پورا احساس تھا اور اُن کی مساعی
 اور ساری توانائیوں کا رخ اس طرف پھرا ہوا تھا۔ یہی اسباب اور اسی قسم کے اصلاحی اقدامات
 تھے کہ بڑی شدت سے ان کی مخالفت ہوئی۔ علماء و صوفیاء نے مخالفت کی اور متکلمین و فلاسفہ

۱۔ امام غزالی۔ احیاء علوم الدین حصہ سوم ص ۳۳۴ تا ۳۵۶ طبع قاہرہ سنہ ۱۳۲۶ھ۔

اور المنتقد من الضلال ص ۳۔

۲۔ مغربی افریقہ میں موحدین کی حکومت کا بانی۔

۳۔ ابن خلدون۔ تاریخ ابن خلدون ج ۶ ص ۲۲۶۔

نے ان پر کفر کے فتوے لگائے اور شدتِ مخالفت میں ان کی تصنیفات جلدی گئیں اور ہر حرف سے مخالفت کے طوفان اٹھے مگر مخالفین کی یہ سرگردمیاں بے سود رہیں اور غلط فہمیوں کے بادل چٹنے میں دیر نہ لگی۔ چونکہ ان کی اصلاحات کی بنیاد حق پر تھی اس لئے دنیا سے ہلکام عام طور سے ان کے خیالات و افکار سے متاثر ہوئی۔ عوام و خواص سب ہی نے ان کو قبول کیا اور مسلمانوں کے عقاید پر امام غزالی کا رنگ غالب آگیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں ساری دنیا کے وہ محبوب ترین رہنما اور مفکر سمجھے جانے لگے۔

امام کا عہد دانشور علمی اور درسی مشاغل کے ساتھ ساتھ مجاہداتِ نفس میں بھی وہ کسی بڑے سے بڑے صوفی سے پیچھے نہ تھے۔ ان کے بہت زیادہ اوقات عبادت و ریاضت میں صرف ہوتے تھے۔ بادشاہوں کے پاس آمد و رفت۔ ان سے تعلق اور ان کی وظیفہ خواری سے توبہ کرنی تھی۔ تعصب و جدال سے پرہیز کرنے کا دائمی عہد کر لیا تھا۔ ان تعلیمی اداروں میں کام کرنے سے انکار کر دیا جو سرکاری اثر میں تھے خصوصاً زندگی کے آخری پانچ پچھ سال انہوں نے اپنے اوقات کو تین حصوں عبادات تدریس اور اہل دل کی تربیت و اصلاح میں تقسیم کر دیا تھا اور یہ سلسلہ آخری دم تک رہا۔ یہاں تک دنیا سے اسلام کا یہ آفتاب علم شہدہ مرسلۃ میں غروب ہو گیا۔ امام صاحب کے انتقال پر غلی دنیا میں بڑا تہلکہ مچ گیا۔ ساری اسلامی دنیا میں ان کا سوگ منایا گیا۔ شعراء نے رنج و غم کے جذبات کا نظم میں اظہار کیا۔ سلاطین نے ایک زبردست مابہر تعلیم و مابہر سلطنت کی برسی طرح کمی محسوس کی۔ لیکن مشیت ایزدی پوری ہو چکی تھی ورنہ نہ معلوم امام غزالی کے ہاتھوں دین کی اور کتنی خدمتیں انجام پاتیں۔ امام غزالی نے کل پچیس برس کی عمر پائی۔ تقریباً بیس برس کی عمر سے تصنیف کا

۱۔ ابن العارالحلی۔ شذرات الذہب ج ۴ ص ۱۳۹۔ ۱۳۵۰ھ۔

۲۔ امام غزالی۔ مکاتبات امام غزالی ص ۵۵۔

۳۔ سید مرتضیٰ حسین بگرامی۔ اتحاف المذاہق المتقین شرح احیاء العلوم بحوالہ ابن جوزی ج ۱ ص ۱۱۔ مطبع الراہی عفو السالک ۱۳۱۱ھ۔

مشغلہ شروع ہوا۔ دس گیارہ برس راہنوردی میں گزرے۔ درس و تدریس کا شغل ہمیشہ رہا۔
 اسی زمانہ میں بھی ان کے شاگردوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے کم نہ تھی۔ فقر و تصوف کے مشغلے جیسی وہ
 دور دور سے ہفتے آتے تھے ان کا جواب کھنکجا۔ بایں ہمہ مستند و کتابیں تصنیف کیں جن
 میں سے بعض بعض کئی کئی جلدوں میں ہیں اور مختلف مناسبت پر ہیں اور جو بھی تصنیف ہے اپنے
 باب میں بے نظیر اور اسلام کی علمی ارتقاء کا ایک بیش بہا نمونہ ہے۔ امام غزالی کی تصنیفات
 اور ان کی عمر کے حساب سے روزانہ کا اوسط چار کراسہ (۸۰ صفحے) سے کم نہیں ہے۔ یہ
 رفتار امام غزالی کے اور شاغل روزگار کے ساتھ درحقیقت نہایت حیرت انگیز ہے۔ منقولات
 سے زیادہ معقولات میں ان کا اصلی جوہر کھلتا ہے۔

امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام
 آزادی رائے سے کام لیا ہے۔

تصنیفات میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام
 لیا ہے۔ یونانی فلسفہ کے مطالعہ کے بعد فلسفہ کے

مسائل نہایت ترتیب اور عمدگی کے ساتھ تحریر کئے۔ فلسفہ اور منطق میں بھی بہت سے مسائل
 ایجاد کئے۔ جدید علم کلام کی بنیاد ان ہی کی رکھی ہوئی ہے۔ تفصیل کے لئے امام صاحب کی کتابیں

مقاصد الفلاسفہ، تہافت الفلاسفہ (فلسفہ اور کلام میں) محاکات النظر، معیار العلم (منطق میں)

المستسقى فی اصول الفقہ اور قواعد العقاید مستظہری فی الرد علی الباطنیہ اور منقذ من الضلال

(کلام میں) احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، مشکوٰۃ الانوار فی لطائف الانبار، منہاج العابدین

اور معراج السالکین (تصوف و اخلاق میں) ملاحظہ فرمائیے۔ ان کتابوں کے حوالے سے

اقتباسات مقالہ ہذا میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ فقہ، اصول فقہ اور اخلاق و تصوف

وغیرہ میں ان کی ایجاد و استنباط کی مثالیں اس کثرت سے ہیں کہ کسی اور مصنف کے پاس

اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک بلند پایہ عالم۔ حق اکاؤ فلسفی عظیم المرتبت صوفی اور زبردست

مجتہد و مجدد (INITIATOR) کی حیثیت سے ساری دنیا سے اسلام ان کی عظمت کی

مستشرق ہے۔ ایک طرف غنیم اسلمیہ پر ان کی دست نظر اور ان کا تبحر علم تھا تو دوسری طرف غنیمت میں ان کی
 شوکتیوں نے ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا ان کے افکار و نظریات نے جمہور اسلام کے دلوں پر
 اپنے نقوش ثبت کئے جن کے اثرات صدیوں سے قائم ہیں۔ علمائے اسلام کا ایک طبقہ ان کو اپنے
 عہد کا مجدد تسلیم کرتا ہے۔ ان کے اصول و نظریات کو ان کے ہم عصر وہم سر علماء اور مابعد کے
 ترقی یافتہ و ممتاز فضلا نے اپنا یا مختلف زبانوں (انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، عربی، فارسی، اردو
 وغیرہ) میں امام غزالی کی کتابوں کے ترجمے کئے اور ان پر شروح و حواشی لکھے گئے اور ان کو
 بڑے اہتمام کے ساتھ کتب خانوں میں محفوظ رکھا گیا۔

امام غزالی ایک جامع | شاعری میں رباعیات کو اخلاق سنہ اور حقایق و معارف کے اظہار کا ذریعہ
 شخصیت کے حامل تھے | قرار دیا۔ فارسی زبان میں امام غزالی کا کلام ایرانی طور پر ان کی عظمت و شان
 کے مناسب ہے۔ انھوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت گونا گوں دینی اور علمی مضامین کی خدمت پر صرف
 فرمایا ہے جس کے مطالعہ کے بعد ناظرین کو بغوی اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام غزالی ایک جامع
 شخصیت کے حامل تھے اور وہ کسی امام یا مجتہد کے مقابلہ نہ تھے۔ قدرت نے ان کو اسلام اور مسلمانوں
 کے لئے محنت بنا کر بھیجا تھا۔ مفسر کے غلام مراعی شیخ ازہر نے لکھا ہے کہ
 "ابن سینا اور فارابی کا فلسفیانہ و حکیمانہ انداز۔"

۱۵۔ مثلاً اسپین کے شاہی کتب خانے۔ فرانس کے کتب خانے اور کتب خانہ برن (BERNE) وغیرہ
 میں موجود ہیں۔

۱۶۔ مثال کے طور پر امام صاحب کی ایک دور باعیاں ملاحظہ فرمائیے۔

کس را پس پر وہ قضا را نہ شد   وز سر قدر هیچ کس آگاہ نہ شد
 ہر کس نہ سر قیاس چربیے گفتند   معنوم نہ گشت و قصہ کوتاہ نہ شد

دیگر

با جامہ ناز سے بسر ختم کر دیم   وز آب خرابات تیمم کر دیم
 شاید کہ دریں میکدہ بار یا بیم   آن یار کہ در صومعہ گم کر دیم

ماخوذ از مجمع النصوص، روایات البیانات الغزالی ص ۵۶۔

۱۷۔ مکاتبات امام غزالی۔ ص ۱۵۔

امام احمد بن حنبل۔ بخاری اور مسلم کا حفظ و صدق اور ابن عربی۔ بلند پایہ صوفی کا ملکہ راستہ نیکم کر
 ذہن و قلب کے سامنے آجاتا ہے لیکن غزالی کا معاملہ اوپے پیمانوں کا تذکرہ اور ان مت
 بدرجہ اتم خصوصیات سے بالکل جدا ہے۔ غزالی کا نام آتا ہے تو منسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک
 ہی آدمی کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہر ایک وقت کئی اشخاص زیر بحث ہیں جس میں ایک ایک علم و فضل
 کی مستقل بالذات اہمیت کا تاج دار ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک ماہر اصولی بھی ہیں۔ آزاد
 اور جسور فقیہ و متکلم بھی اور عقیدہ اہل سنت کے ایسے پرجوش حامی کہ حجت الاسلام کا اعتراف
 گویا ان ہی کے لئے وضع ہوا ہے۔ آخر میں شیخ موصوف کہتے ہیں: آپ اگر چاہیں تو مختصر
 الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آدمی کیا ہے اچھی خاصی انسائیکلو پیڈیا (موسوعہ) ہے یہ

تیسرا باب

امام غزالی کے عہد کا سیاسی پس منظر

صفحہ

۴۵

۱۔ اسلام میں قیام حکومت کی نوعیت۔

۴۶

۲۔ اسلامی جمہوریت۔

۴۶

۳۔ خلافت راشدہ کے بعد خود مختار شخصی حکومت۔

۴۷

۴۔ بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا زمانہ۔

۴۷

۵۔ سلجوقی خاندان۔

۴۸

۶۔ مراہطین۔

۴۹

۷۔ ملک شاہ کا عہد حکومت۔

۴۹

۸۔ امام غزالی کے زمانہ میں اسلامی علاقہ کا جغرافیہ۔

۵۱

۹۔ رہوہ کے میدان میں الپ ارسلان اور قیصر روم میں مقابلہ۔

۵۱

۱۰۔ مغرب میں ایک دوسرا فیصلہ کن معرکہ واقعہ الزلاقتہ۔

۵۲

۱۱۔ یورپ اور اسلام کی سیاسی کشمکش۔

اسلامی جمہوریت | یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد پہلی پارلیمانی
 خلافتیں جمہوری تھیں (اس زمانہ کی جمہوری نہیں بلکہ اسلامی جمہوری) خلافت راشدہ کے نظام
 حکومت کا مرکزی نقطہ خود خلیفہ کی ذات تھی۔ خلیفہ نبی اکرم ﷺ کا سچا جانشین تھا۔ ذاتی حیثیت
 سے وہ امت مسلمہ کا ایک فرد تھا۔ اس میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ خلیفہ کو جو
 کچھ امتیاز حاصل تھا وہ اس حیثیت سے حاصل تھا کہ وہ کتاب و سنت کا ترجمان اور اس کا
 نافذ کرنے والا تھا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو جاتا کہ خلیفہ کا قدم قانونِ شریعت سے باہر جا رہا ہے
 تو اُس کو حق تھا کہ خلیفہ پر اعتراض کرے اور اس سے باز پرس کرے۔ چنانچہ عہدِ اسلام کے
 خلیفہ اول نے خلافت کے بار کو سنبھالتے ہی اختیاراتِ خلافت کی حدود کو ان الفاظ میں ظاہر
 کر دیا تھا۔

ایھا الناس انما انا متبع و لست بمبتدع فاذا
 احسنت فاعینونی وان امارتکم فقومونی^۱
 اے لوگو! میں تو احکامِ شریعت کی پیروی کرنے والا ہوں۔
 کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد کرنے والا نہیں۔ لہذا
 جب میں صیح راستہ پر چلوں تو میری مدد کرو اور اگر
 اس سے انحراف کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔

خلفائے راشدین اپنے آپ کو مخدوم نہیں بلکہ خادم سمجھتے تھے۔ عام مسلمانوں کی ضروریات سے
 باخبر رہنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔

خلافت راشدہ کے بعد | خلافت راشدہ کے بعد خاندانِ بنو امیہ نے اس طرزِ حکومت کو
 خود مختار شخصی حکومت | خود مختار شخصی سلطنت کی صورت میں بدل دیا۔ خلافت کو از روئے
 انتخاب نہیں بلکہ اپنے ہی خاندان میں موروثی بنا لیا۔ جمہوری خلافت کے بعد تمام خلفائے مسلمان
 سمجھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو نظام اجتماعی (THE
 COLLECTIVE ORDER) رائج کر دیا گیا تھا اور جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور

۱۔ امام سیوطی۔ تاریخ سیوطی ص ۱۱۹۔

اور حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں گام زن ہوئے تھے بعد میں اس کا ایک دھندلا سا خاکہ بھی موجود نہ تھا۔

بنو امیہ کے بعد | بنو امیہ کے زوال کے بعد نہ ۱۳۶ھ میں خلافت عباسیہ کا زمانہ آیا سلطنت
خلافت عباسیہ کا زمانہ | عباسیہ کے کمزور ہونے پر ملک میں ہر طرف خود مختاری کا دور دورہ پھیل گیا۔
عباسی خلفاء مذہبی پیشواؤں کی صورت میں بغداد کے تخت پر برائے نام بیٹھے ہوئے تھے۔
ارون الرشید اور مامون الرشید کی صورت ختم ہو چکی تھی اور حکومت کے بہت سے دعویدار
پیدا ہو گئے تھے جن میں ترکوں کا قدم سب سے آگے رہا۔ سوبس کے اندر اندر دربار میں ترک
اور ایرانی چسائے گئے اور حکومت کا تاج ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ پانچویں صدی ہجری میں
عباسی خلفاء سلجوقی سلاطین کے تحت کرا چکی (MARIONETTE) بنے ہوئے تھے۔
ترک سلاطین بھی بنو امیہ اور بنو عباس کی طرح مطلق العنانی کے راستے پر چلے۔ ان کی لوگیت
نے اسلام کی اجتماعی صراطِ مستقیم کو جو اسلام کی روحانی قوت پیغمبر اسلام سے ماخوذ تھا، نظر انداز
کر دیا تھا۔ حکومت کی یہ حالت امام غزالی کی پوری زندگی میں برقرار رہی۔

سلجوقی خاندان | امام صاحب کے زمانہ میں ترکوں میں سے سلجوقی خاندان فرمانروا تھا۔ اس خاندان کا
سب سے پہلا تاجدار طغرل بیگ تھا۔ امام غزالی طغرل بیگ نہ ۴۴۷ھ تا ۴۵۵ھ کے

۱۵ خلفائے بنی عباسی سے ابو جعفر عبداللہ بن قیوم بن امیر اللہ بن قادر باللہ نہ ۴۲۳ھ تا ۴۲۵ھ دور خلافت
۴۵ سال۔ ابو القاسم عبداللہ بن قیوم بن امیر اللہ نہ ۴۲۵ھ تا ۴۲۸ھ دور خلافت ۲۰ سال۔
ابو العباس احمد مستنصر باللہ بن قیوم بن امیر اللہ نہ ۴۲۸ھ تا ۴۵۱ھ دور خلافت ۲۳ سال ۲ ماہ قابل ذکر
ہیں۔ چار سو سال کے بعد نہ ۶۵۶ھ م ۶۱۲۵۸ میں مقتسم کی وفات کے بعد بغداد کی خلافت کا خاتمہ
ہو گیا تھا۔

۵۲ R. A. NICHOLSON : A LITERARY HISTORY OF
THE ARABS. 'P. 264

۵۳ E. G. BROWNE : A LITERARY HISTORY OF PERSIA.
VOL. II. P. 173.

۴۵۰ء میں پیدا ہوئے۔ طفول بیگ کے بعد اپ ارسلان بن چغری بیگ (برادر طفول
 بیگ) نے ۴۵۵ء میں اس کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ بن اپ ارسلان نے ۴۵۶ء میں تخت نشین
 ہوئے۔ امام غزالی نے جس زمانے میں نشوونما پائی وہ اس ملک شاہ سلجوق کا زمانہ تھا۔ ۴۸۵ء میں
 ملک شاہ نے وفات پائی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے برکیارق۔ محمد اور سنجر حکومت کے دعویدار
 ہو گئے۔ برکیارق اور محمد میں خانہ جنگیاں اور خون ریز لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ہزاروں جانیں ضائع
 ہوئیں۔ شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ امن و امان جا تا رہا۔ ۴۹۰ء میں برکیارق اور محمد میں صلح
 ہوئی۔ برکیارق کی وفات کے بعد محمد مستقل بادشاہ اور سنجر اس کا ولی عہد مقرر ہوا۔ برکیارق
 نے ۴۹۰ء میں سلطان سنجر کو خوزستان کی حکومت سپرد کی تھی۔ ۵۵۲ء میں سلطان سنجر
 فوت ہوا۔ تاریخ سے ظاہر ہے کہ امام غزالی کی ولادت سنہ ۴۵۰ء میں اور وفات سنہ
 ۵۰۵ء میں ہوئی۔ پچپن سال کا یہ زمانہ امام کے محیر العقول کارناموں کے لحاظ سے جتنا
 اہم اور شان دار ہے سیاسی تاریخ میں بھی ان چند سالوں میں پیش آنے والے واقعات و
 حوادث بھی اپنی خاص خصوصیتوں کی وجہ سے کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ
 میں چند ہی واقعات اس کے مماثل مل سکتے ہیں۔ پانچویں صدی ہجری میں مشرق میں سب سے
 بڑی سیاسی قوت سلجوقیوں کی حکومت تھی۔ خلفائے بغداد ان ہی کے زیر اثر آگئے تھے اور
 مغرب میں سب سے بڑی سیاسی .....
 طاقت کا منظر مراکش کا مشہور بادشاہ یوسف بن تاشقین تھا۔ اگرچہ یہ مغربی افریقہ کا حکمران تھا
 لیکن یورپ اس کا لوہا مانتا تھا۔ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ

ابن خلکان۔ وفیات الامعیان۔ تذکرہ ملک شاہ سلجوقی۔ ج ۲ ص ۱۲۲ ۱۲۵

۵۲ LANE- POOLE. MOHAMMADAN DYNASTIES

P. 152

۵۳

Do.

Do.

Do.

.

کان اکبر ملوک اسدنیب یوسف بن عاشقین اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ
فی العصر
تھا۔

سلجوقیوں کی حکومت عروج کے اس نقطہ تک پہنچ چکی تھی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مؤرخین لکھتے ہیں
کہ ملک شاہ سلجوقی کے زمانہ میں سلجوقیوں کی حکومت نہایت شباب پر تھی۔ خلفائے مقدسین
کے بعد اسلام میں دولت سلجوقیہ۔

سب سے بڑی سلطنت تھی۔ **تیسرے**
ملک شاہ کا عہد حکومت اور ام غزلی کے زمانہ میں اسلامی عبادت کا بخراں
ہزار چہرہ سامانہ ادا کرتا تھا۔ ملک شاہ کی حکومت اس حد تک عمدہ تھی جس حد تک ایک شخصی
حکومت ہو سکتی تھی۔ بادشاہ عادل اور کرم گستر تھا۔ اس زمانہ کے دستور کے موافق ملک شاہ
نے سلطنت کے روزمرہ کاروبار اپنے وزیر نظام الملک طوسی کے حوالے کر دیئے تھے اور خود
کشور کشائی میں مصروف رہتا تھا۔ نظام الملک نے سلطنت کو خوب ترقی اور وسعت دی۔ اس نے
امن وامان اور نظم و نسق کی بہ دولت تمام ملک کے ڈانڈے ملا دیئے تھے اور نظام کا فوری ازالہ
کرتا تھا۔ بغاوتیں کم تر اور فتوحات زیادہ ہوئیں۔ ملک شاہ کا عہد حکومت رومی اور عربوں کی
حکومتوں سے کم نہ تھا۔

ایبانی نے جزائیہ تفصیل میں لکھا ہے کہ :

صلوات من مدینہ کا شجر الترابی
بیت المقدس طولا و عن قسطنطنیہ
و بلاد الحيرة الى نحر الهند و شام
تہ کوں کے شجر کا شجر سے بیت المقدس تک تو دنیا کے خوں میں ملک شاہ
کی بادشاہت تھی اور ایشیائے کوچک سے بہ ہند و خزر و ریات
ایک ایک عرش میں پھیلی ہوئی تھی۔

۱۔ ایبانی۔ مراۃ الجنان۔ ج ۳ ص ۱۲۳۔

۲۔ E.G. BRAWNE A LITERARY HISTORY OF PERSIA VOL. II.

۳۔ کا شجر ترکستان کا سب سے اخیر شجر جس کی سرحد چین سے ملتی ہے۔

۴۔ ایبانی۔ مراۃ الجنان ج ۳ ص ۱۲۹۔

ان ہی الفاظ میں ایسا ہی کہہ سکتے ہیں کہ

مدینہ و راء و ہر و ہادایہ سندہ لانی یک شاہ ماوراء النہار و مرتندہ و غیرہ اور ترکوں کے علاقوں
و بلاد الروم و الجزیرۃ و السندہ روم کے علاقوں اور جزیرہ زموصل و غیرہ اشامہ و عراق و خراسان
و العراق و خراسان و غیر ذلک^۱ غیرہ کا تنہا فرماں ردا تھا۔

ابن خلکان نے بھی یہی لکھا ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ

خطبۃ من اقصى بلاد الترتک الی ترکستان کے دور دست علاقوں سے مین و جنوبی عرب کے آخری حدود
اقصى بلاد الیمن تک اس بادشاہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔

اور ابن حزم کا بیان ہے کہ "ماتان اور مستورہ یعنی سندھ سے ہند (مصر موت) اور مدین
تک کے اہل علم و فضل سے شروع کر کے مغربی افریقہ کے دور دست علاقوں جن میں طنجہ اشیرہ
تمام سمندری جزیروں اور شام دار چین جبال قبیع اور اسبیجاب (یعنی ترکستان) فرغانہ
اشروسنہ الغرض خراسان کے آخری حدود و جزیران سے لے کر کابل تک درمیان میں جتنے
شہر جتنے قصبے اور دیہات ہیں وہ سب پانچویں صدی ہجری میں (یعنی امام غزالی کے زمانے
میں) اسلامی حدود میں داخل تھے اور ابن حزم کے بیان کے مطابق اسلامی خلافت کا
جغرافیہ یہی تھا۔"

امن و امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے شام کی اخیر سرحد تک قافلے بنیہ کسی
حفاظت اور ہدایت کے سفر کر سکتے تھے اور ایک تنہا آدمی ہزاروں کو س جہر چاہتا چلا
جاتا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلامی جمہوریت تو باقی نہیں رہی تھی شخصی حکومت اور
مطلق العنان فرماں روائی کے باوجود قانون کی حد تک ہر حکومت مسلمان کی نہیں بلکہ اسلام
کی حکومت تھی۔ اسلامی ملکوں میں اسلامی شریعت نافذ تھی۔ اسلامی قانون کے ساتھ

۱۔ ایاضی۔ مرآۃ البیان ج ۳ ص ۱۳۹۔

۲۔ ابن جوزی۔ المنتظم ج ۹ ص ۷۔

۳۔ ابن حزم۔ الملل والنحل ج ۲ ص ۱۲۹۔

مسلمانوں کی وفاداری ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ ملک شاد کو رمایا کی فتن کا پتہ نہ پال تھا۔ ہر صنعت میں شغف اٹھانے سے اس نے اور مدارس تعمیر کئے گئے تھے۔ مسلمان بادشاہوں اور عوام میں عیوب کے ساتھ خوبیاں بھی تھیں۔ مالی معاملات میں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں بعض بادشاہوں کے کردار اصلاح طلب نہ رہتے۔ ذاتی حیثیت سے ہر حکمران کا حال یکساں نہیں رہا ہے۔ ان میں جہاں بڑے بڑے تھے کافی تعداد کا میاب اور دین دار بادشاہوں کی بھی رہی ہے۔

ملک شاد سلجوقی سے پہلے سلجوقی حکومت

(۹)

دہوہ کے میدان میں الپ ارسلان اور قیصر روم کے درمیان مقابلہ کا فرمان روم ملک شاد کا باپ

الپ ارسلان تھا۔ الپ ارسلان اور قسطنطنیہ کے نیسانی حکمران رومانوس کے درمیان آویزشوں کا سلسلہ برسوں جاری رہا۔ سنہ ۱۰۶۲ھ میں قیصر روم رومانوس نے تین لاکھ فوج سے خلاطہ پر حملہ کر دیا۔ قیصر رومانوس کے ہمراہ فرانس اور روس کے بادشاہ بھی تھے۔ سلطان الپ ارسلان نے صرف پندرہ ہزار فوج سے دہوہ کے میدان میں رومانوس کے لشکر کو شکست دی۔ روس کا بادشاہ اور رومانوس گرفتار ہوئے۔ الپ ارسلان نے رومانوس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ اس کی بیڑیاں خود اپنے ہاتھ سے نکال لیں۔ اس کو شاہی خیمہ میں ٹھہرایا۔ اس کا تاق و لباس اس کو پہنا دئے۔ رومانوس نے سالانہ خراج ادا کرنا قبول کیا اور الپ ارسلان کے نائب کی حیثیت سے قسطنطنیہ پر حکومت کرتا رہا۔ جس وقت یہ واقعہ مشرق میں پیش آیا امام غزالی کی عمر تیرہ چودہ سال کے درمیان تھی اور وہ طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے سولہ سال کے بعد جب کہ امام بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس اعلیٰ تھے اور ان کی عمر انیس سال کے قریب تھی۔ مغرب میں ایک دوسرا

فیصلہ کن معرکہ "دقتہ الزلاقتہ" یورپ اور اسلام

(۱۰)

مغرب میں ایک دوسرا فیصلہ کن معرکہ دقتہ الزلاقتہ

کے درمیان پیش آیا۔ اندلس کے سامنے

۳۵ ایضاً

۳۵ ابن جوزی۔ المنتظم ج ۸ ص ۶۶۴

افریقہ میں مغرب اقصیٰ کا علاقہ اسلامی تاریخ میں مہینہ نقاب پوشوں کی حکومت کے نام سے مشہور تھا۔ اس حکومت کا بانی اور فرماں روا ایوسف بن تاشقین کرہ ارضی کا سب سے بڑا طاقتور حکمراں اور سب سے بڑی سیاسی قوت کا منظر تھا۔ اور اس زمانہ میں اندلس کے ایک بڑے حصہ میں عیسائیوں کی حکومت بھی قائم ہو چکی تھی۔ ازفونش عیسائی وہاں کا حکمراں تھا جس کا پایتخت طلیطلہ تھا۔ ازفونش کے ساتھ پچاس ہزار جنگ جو تھے۔ ازفونش نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے نزاع کے میدان میں زبردست جنگ ہوئی، آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ازفونش کے پچاس ہزار فرنگی نوجوان نزاع کے میدان میں کھیت ہو کر رو گئے اور صرف تین سو سوار اپنے ملکوں کی طرف واپس جاسکے۔

(۱۱) یورپ اور اسلام کی سیاسی کشمکش
یورپ اور اسلام کی سیاسی کشمکش پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یورپ کے عیسائیوں نے متحد ہو کر خاص طور سے سنہ ۴۹۰ء سے مسلمانوں پر مسلسل حملے شروع کر دیے تھے۔ عیسائی پادریوں نے تمام یورپ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکادیا تھا۔ ملک شام کو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال لینے کو اٹلی درجہ کی مذہبی خدمت اور ذریعہ نجات قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کے ان حملوں کا سلسلہ تین سو سال تک جاری رہا۔ جنگ دوسرا دیا، انھوں نے بحال کے عام قاعدہ کے مطابق ان لڑائیوں میں کبھی مسلمانوں کو اور کبھی عیسائیوں کو کامیابی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کو اس عہد میں کسی سے کسی قسم کا کوئی نظرد اگر لاحق ہو سکتا تھا تو وہ ان ہی عیسائی قوموں سے تھا جو اس وقت یورپ کی مشرقی اور مغربی حدود میں حکمراں تھیں۔ ان صلیبی (CRU SIDES)

۱۰. DOZY: SPANISH ISLAM. P. 690

۱۱. LANE POOL: MOHAMMADAN DYNASTIES. P. 42.

۱۲. ابن اثیر۔ تاریخ کامل ابن اثیر۔ ج ۱ ص ۵۳۔

۱۳. E. G. BROWNE: A LITERARY HISTORY OF PERSIA.

VOL. I. P. 207-209

لڑائیوں کو وہ ستم جو امام غزالی کے عہد سے تعلق رکھتا ہے سلسلہ کتابت کا ایک اہم
باب ہے۔ مشرقی اور مغربی دنیا کے پانچویں صدی ہجری میں امام غزالی کے سامنے
پیش آئے۔ کل پندرہ سولہ سال کے اندر اندر اتنے قلیل عرصہ میں ایسی عظیم الشان کامیابیوں
کا اثر مسلمانوں کے نفسیات پر کیا پڑ سکتا تھا ہمارے اس وقت کے سلسلہ تحقیقات کا
وہ بھی ایک اہم سبق آموز باب ہے۔

چوتھا باب

امام غزالی کے عہد کا اسلامی نظام تعلیم

صفحہ

۵۰

۱۔ تمہید۔

۵۷

۲۔ عہد نبوی صلعم کا نظام تعلیم۔

۵۸

۳۔ خلافت راشدہ کا نظام تعلیم۔

۶۰

۴۔ علمائے اسلام کی علمی خدمات۔

۶۰

۵۔ تعلیم کا عام رواج۔

۶۱

۶۔ مدرسوں سے قبل درس و تدریس کے طریقے۔

۶۱

۷۔ مدرسوں کی ابتدا۔

۶۲

۸۔ نظامیہ بغداد اور اس کے ماتحت مدارس۔

۶۲

۹۔ امام غزالی کے زمانے کا نظام تعلیم۔

۶۶

۱۰۔ تعلیم اور مدرسوں کے اخراجات کا بجٹ۔

۶۷

۱۱۔ پانچویں صدی ہجری میں علوم و فنون کی ترقی۔

۶۹

۱۲۔ امام غزالی کے عہد کے رائج علوم و فنون۔

۷۰

۱۳۔ خلاصہ۔

چوتھا باب

امام غزالی کے عہد کا اسلامی نظامِ تعلیم

(۱) موسیٰ گستاوی بان نے تمدنِ عرب میں لکھا ہے کہ صرف عربوں کی بدولت تصانیفِ قدیم
تہذیب اہم تک پہنچی ہیں اور دنیا کو ہمیشہ ان کا ممنون رہنا چاہیے کہ انھوں نے اس بیش بہا ذخیرہ کو
تلف سے بچا لیا۔ علم کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا اعتراف ہر قوم نے کیا۔ اس کی اشیاء
و توسیع کے لئے ہر جگہ اور ہر زمانہ میں کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ انسان نے زندگی کے ہر شعبہ
میں جو بھی ترقی کی ہے وہ علم ہی کی بدولت کی ہے۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک حقیقت سے
آشنا ہوتے ہی دوسری تحقیق کی بے تابانہ خواہش انسان کا خاصہ ہے۔ شے کی حقیقت ناواقفیت
بہل ہے جو انسان کی فطرت کو بہت ہی ناپسند ہے۔

(۲) جب قوم میں علم کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو زمین اس کے لئے اپنے
عہدِ نبویؐ کا نظامِ تعلیم
خزانے اگل دیتی ہے۔ انسان کے اختیار میں علم کا ذریعہ تعلیم ہی ہے۔
اخلاقی تمدنی اور معاشرتی تہذیب کی بنیاد سلیقہ تعلیم ہی پر موقوف ہے۔ جس قدر تعلیم قوم سے
قوم دلچسپی لے گی جس قدر زیورِ علم سے آراستہ ہوگی اسی قدر زیادہ وہ ترقی یافتہ ہوگی۔ علم
در حقیقت قوم کو قوم بناتا ہے۔ قوم کا بننا بگڑنا تعلیم ہی کے صحیح یا غلط ہونے پر منحصر ہے۔
اسلام میں سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ :-

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ اَلْحَمْدُ
 انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی انسان جو نہیں جانتا تھا اس کو
 یَعْلَمُ اللہ نے سکھایا۔

یہ سورہ علق کی آیت ہے جس سے تعلیم و تعلم کی اولیت و اہمیت پوری طور پر واضح ہوتی ہے۔ حضرت
 مسلم نے خود تعلیم دی۔ ہجرت سے پہلے کربلاء پر دارالعلم میں آپ تعلیم دیتے تھے۔ ہجرت فرما کر
 مدینہ تشریف لے آئے تو اسلام کی سب سے پہلی درس گاہ "مسجد نبوی" میں قیام ہوئی یہیں وہ
 مشہور نبوت رشتہ جو تاریخ میں "صفہ" کے نام سے موسوم ہے۔ جو حضرات یہاں فزاکش ہوتے
 تھے وہ "اصحاب صفہ" کہلاتے تھے جن کی تعلیم کے لئے معلم مقرر تھے۔ جہاں کہیں دعوت اسلام
 کی ضرورت دیکھی ہوتی ان ہی ملازمین سے تبلیغ کے لئے مبلغ بھیجے جاتے تھے اس کا ان اذوائے
 واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے وہاں صحابہ کرام کے
 دو حلقے دیکھے ایک تلاوت و دعا میں اور دوسرا درس و تدریس میں مشغول تھا۔ دوسرے حلقہ
 کو دیکھ کر آپ نے فرمایا۔

انما بعثت معلماً
 میں علم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

یہ فرما کر آپ قرآن مجید کے حلقہ درس میں تشریف فرما ہو گئے۔ شہر مدینہ کو اسلام کی پہلی
 درس گاہ ہونے کا شرف اولیت قبل ہجرت ہی حاصل ہو چکا تھا۔ جس وقت کہ حضرت معتب
 بن عیمر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم مدینہ میں انصار کو قرآن مجید کا درس دیتے تھے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے تعلیم کا نیز معمولی نظم کیا۔
 خلافت راشدہ کا نظام تعلیم صحابہ کرام کی تمام تر توجہ پڑھنے پڑھانے پر مرکوز رہی حضرت عمر
 نے اپنے عہد خلافت سنہ ۱۳ھ تا سنہ ۲۴ھ میں حجاز اور ہر اسلامی آبادی میں درس و تدریس کے

۱۵ پ ۳۰ سورہ علق ۱۔

۱۶ امام احمد بن حنبل، منہج ۲ ص ۱۳۳۔

۱۷ ابن ماجہ، السنن، باب فضل العلماء اور رواہ الدارمی مشکوٰۃ ص ۳۶۔

۱۸ امام بخاری، الصحیح البخاری کتاب التفسیر ص ۶۴۲۔

۱۹ علامہ ابن اثیر جزیری، اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۰۶۔

مستقل مدرسہ قائم کئے۔ حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت عبادۃ بن الصامت کو شام اور فلسطین میں تعلیم کے لئے متعین فرمایا۔ حضرت ابوالدرداء جامع دمشق میں درس دیتے تھے۔ ان کے ارد گرد تقریباً سولہ سو (۱۶۰۰) طلباء کا ہجوم ہوتا تھا۔ ان کا طرز تعلیم یہ تھا کہ دس دس طلبہ کی علیحدہ علیحدہ جماعت بنادیتے۔ ہر جماعت پر ایک نائب مقرر ہوتا اور وہ خود تمام جماعتوں کے درمیان ٹہلتے رہتے اور طلباء کا سبق غور سے سنتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ہر علم کی ماہانہ تنخواہ پندرہ درہم بیت المان (سرکاری خزانہ) سے مقرر کی تھی۔ ان درس گاہوں میں قرآن مجید کے علاوہ ادب، لغت اور شعر و سخن وغیرہ کی تعلیم کا بھی باقاعدہ انتظام تھا۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے:

عَلَّمَ آوَّلَ ذِكْرٍ الشَّعْرَ ۝ اولاد کو شعر کی تعلیم بھی دو۔

خلافت فاروقی میں حدیث کی تعلیم کے لئے اُجلہ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں۔ معقل بن یسار۔ عبید اللہ بن معقل۔ عمران بن حصین کو بصرہ میں اور عبادۃ بن الصامت اور ابوالدرداء کو شام میں اس تاکید حکم کے ساتھ مقرر فرمایا کہ مسلمان ان سے حدیث کی تکمیل کریں۔ مدینہ کی مرکزی حیثیت تھی۔ مسجد نبوی میں حضرت جابر بن عبداللہ کا حلقہ درس تھا۔ نبیہ بنت ہشیر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خرمین کمال سے مدینہ میں بے شمار طلباء خوشہ چینی کرتے تھے۔ ان کی زندگی درس تدریس کے لئے وقف تھی۔ مختلف اوقات میں مختلف مضامین اور عالمی مذاکروں میں مصروف رہتے تھے۔

۱۔ علامہ ذہبی۔ طبقات الفقراء۔ حالت حضرت ابوالدرداء۔

۲۔ علامہ ذہبی۔

۳۔ علامہ ابن جوزی۔ سیرت النعمین۔

۴۔

۵۔ شاہ ولی اللہ۔ ازالۃ الخفا ج ۲ ص ۶۔

۶۔ امام سیوطی جلال الدین۔ حسن المحاضرة فی اخبار مصر والقاهرة ج ۲ ص ۷۸۔

۷۔ حاجی معین الدین۔ ہاجرین۔ ذکر عبداللہ بن عمرؓ۔

علمائے اسلام کی علمی خدمات

بعد کے دور میں علمائے کرام اس طرٹ پر کی طرح متنبہ رہے اور

اشاعتِ تعلیم کی ترغیب دلائی۔ چوتھی صدی ہجری تک مختلف علوم و

فنون میں تعلیم و تربیت کا یہی طریقہ رائج رہا۔ علمی حلقے عموماً مسجدوں کے صحنوں میں۔ وہ ناکافی

ہوں تو پھر وسیع میدانوں میں ہوتے تھے۔ طلباء کے ہجوم کی وجہ سے مستطیل استاد کی آواز دور

پہنچنے والے طلباء تک پہنچانے کے لئے درمیان میں کھڑے رہتے تھے۔ ابوسلم نے بغداد

کے میدان میں جب درسِ حدیث دیا تو اس میں چالیس ہزار طلباء شریک تھے۔ امام بخاری

نے بصرہ کی جامع مسجد میں مجلسِ ائمہ متفقہ کی تو عام لوگوں کو چھوڑ کر ایک ہزار کے قریب

محدثین و فقہاء اور علمائے شامل تھے۔ صحیح بخاری کی سند حاصل کرنے والوں کی تعداد نوے ہزار

کے قریب تھی۔ ایک لاکھ سے زیادہ حدیث سیکھنے والے ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے

علم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ہر وہ شخص جس میں کتابِ علم کا

تعلیم کا عام رواج

کچھ بھی ذوق ہوتا، ہر کسی کا درجہ کے علم حاصل کر سکتا تھا۔ عمر اور پیشہ

کی بھی کوئی قید نہ تھی۔ امیر و غریب۔ آزاد و غلام کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ پیشہ

والے بھی تعلیم سے محروم نہ تھے۔ تعلیم کی بدولت پیشے ذلیل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ بڑے بڑے

علماء اور فضلاء مختلف پیشے اختیار کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد بھی ان پیشوں میں

مشغول رہتے۔ پیشوں کی مشغولیت ان کے لئے مانعِ درس نہ ہوتی تھی اور جو درس کی مشغولیت

بڑھ جانے کی وجہ سے پیشوں کو انجام نہیں دے سکتے تھے پھر بھی ان پیشوں کی طرٹ اپنی

نسبت میں کوئی توہین محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان ہی میں ایسی مستیاں پیدا ہوئیں جنکو

ہم علامہ اور امام کے علیل القدر اور مقدس القاب سے یاد کرتے ہیں مثلاً ابو حنیفہ بزاز۔

شمس اللامہ حلوانی۔ علامہ تفال (تغل ساز) فقیہ ابو الحسن قدوری اور امام غزالی کے والد

۱۔ خطیب بغداد۔ تاریخ۔ تذکرہ امام بخاری۔

۲۔ علامہ الذہبی۔ تذکرہ الحفاظ۔ ج ۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴

محمد ریسمان فروش تھے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بے شمار علماء، موجود ہیں جو
آبائی طور پر مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے تھے۔ پیشوں میں ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی تخصیص نہ تھی مسلمانوں
کی علمی تاریخ کی یہ نمایاں خصوصیت رہی ہے کہ تعلیم مدرسوں، مسجدوں اور مشہور و معروف علماء ہی کے
ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ ہر طبقے کے لوگ۔ اہل منصب سے لے کر امراء و وزراء تک تعلیم و تعلم کا مساوی
ذوق رکھتے تھے۔

(۶۱)

چوتھی صدی ہجری کے اواخر تک باقاعدہ اصطلاحی مدارس
مدرسوں سے قبل درس و تدریس کے طریقے کے ساتھ ساتھ جہرت و نگیز بات یہ ہے کہ اس چار سو
سال کی طویل مدت میں کوئی قابل ذکر اسلامی آبائی ایسی نہیں ملتی ہیں جس میں درس و تدریس
کے ذاتی اور شخصی حلقے موجود نہ تھے۔ اس زمانے کی علمی تاریخ کو سمجھنے کے لئے اس نکتہ کا
پیش نظر رہنا بھی نہایت ضروری ہے جس کے بغیر تاریخ کا کوئی خاص علم حقیقت تک رسائی
میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ کہ اس زمانے میں تمام آن کھن کی برس صرف مدرسوں کے اس طریقہ
دیواروں اور بنوالبطریقہ کی قید و بند میں مقید نہ تھا بلکہ مشتق مدرسوں کے علاوہ عام طور
سے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے مکانات اور وسیع میدان بھی مدرسے
یا دارالعلوم کا کام دیتے تھے۔ جو عالم جہاں بیٹھا جاتا تھا وہی مدرسہ بن جاتا تھا۔ ان سادہ
اور تکلف سے بے نیاز مقامات سے بھی ایسے بڑے بڑے فقیہ، ادیب، شاعر، مجتہد
مستف، مورخ اور اہل کمال پیدا ہوئے جن کے نام آج تک تاریخ میں زندہ ہیں۔

(۶۲)

عام خیال یہ ہے کہ دنیا نے اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ نظام المدارس
مدرسوں کی ابتداء
طوسی نے بغداد میں قائم کیا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے
اس اویسیت کا شرف سلطان محمود غزنوی کے لئے مقدر ہو چکا تھا۔ سنہ ۴۱۰ھ میں سلطان
محمود غزنوی نے پانچ تخت غزنی میں ایک جامع مسجد "مدرس فلک" کے نام سے تعمیر کرائی تھی۔

مسجد کے ساتھ سلطان نے ایک عظیم الشان مدرسہ بھی بنایا تھا۔ مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ بھی تھا جو نادرا الوجود کتابوں سے معمور تھا۔ مسجد اور مدرسہ کے اخراجات کے لئے سلطان نے بہت سے دیہات وقف کر دیئے تھے اور ان کی آمدنی سے مدرسہ کے اخراجات کی پابجائی ہوتی تھی۔

درجہ اول مسجد مدرسہ بنابہادہ و بہ مسجد سے ملحق ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا اور اس کے نقاش کتب و غرائب نسخ گردانیدہ۔ کتب خانہ کو بہترین اور نادرا الوجود کتابوں سے بھر دیا۔ مسجد دیہات بسیار بر مسجد مدرسہ وقف اور مدرسہ کے اخراجات کے لئے بہت سے دیہات وقف فرمود۔ ۱۵

سلطان محمود کی اس مثال سے امراء اور اراکین دولت کو بھی مدارس قائم کرنے کا شوق دامن گیر ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں میں غزنی کے اطراف و جوانب میں بے شمار مدرسے قائم ہو گئے۔

بمقتضائے الناس علی دین ملوکہم۔ بمقتضائے الناس علی دین ملوکہم۔ امراء اور اعیان سلطنت ہر یکے از امراء و اعیان دولت بہ بنا کو بھی یہ شوق دامن گیر ہوا اور تھوڑی ہی مدت میں بیشمار مسجد و مدارس و رابطات و خانق مسجدیں اور مدرسے، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر مبادرت نمودند۔ ۱۵ ہو گئیں۔

سلطان محمود کے بیٹے مسعود نے بھی اپنے عہد حکومت میں بہ کثرت مدارس قائم کئے۔

در اوائل سلطنت او در ممالک محروسہ سلطان مسعود نے اوائل سلطنت میں تمام ممالک محروسہ میں اس قدر چندان مدارس و مساجد بنیاد نہادند کہ کثرت سے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کرائے کہ زبان کا شمار کرنے زبان از تعداد آن عاجز و قاصر است۔ ۱۵ سے عاجز و قاصر ہے۔

۱۵ ابوالقاسم۔ تاریخ فرشتہ۔ ج ۱۔ حالات سلطان محمود غزنوی۔

۱۶ ابوالقاسم۔ تاریخ فرشتہ ج ۱، حالات سلطان محمود غزنوی۔

۱۷ ابوالقاسم۔ تاریخ فرشتہ ج ۱، ذکر سلطان مسعود۔

اسی زمانہ میں ابواسحاق اسفرائینی (المتوفی سنہ ۴۸۷ھ) کے لئے نیشاپور میں ایک مدرسہ قائم ہوا۔
 نیشاپور میں سعید یہ اور بہیقیہ دو بڑے دارالعلوم موجود تھے۔ سعید یہ امیر نصر السلطان شہنشاہ تونی
 کے بھائی نے قائم کیا تھا۔ ان مدارس کے قیام کے بعد بعد دولت سلجوقیہ کے مشہور عالم دوست
 وزیر نف ممالک توسی (المتوفی سنہ ۴۸۵ھ) نے سوم و فنون کو زیادہ سے زیادہ رواج دیتے کیلئے
 خاص طور پر توجہ کی کیونکہ قوم میں ترقی و ترقی و ترقی کا ذریعہ صرف اعلیٰ تعلیم و تربیت
 اور اچھے کردار ہی پر منحصر ہوتا ہے اور اس قسم کا تفوق قومی یونیورسٹی کے بغیر قطعاً محال
 بلکہ ناممکن ہے لہذا اسی اساس پر سنہ ۴۵۵ھ میں نظامیہ بغداد کی تعمیر شروع ہوئی۔

(۸) سنہ ۴۵۹ھ م ۱۰۶۷ء میں نظامیہ بغداد کا افتتاح عمل
 نظامیہ بغداد اور اس کے ماتحت مدارس میں آیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ افتتاح کے وقت بغداد
 کی ساری آبادی گویا تماشائی تھی۔ خلفائے بغداد کی علمی فیاضیاں مدرسہ نظامیہ کے جہز مصارف
 اور اس کی کامیاب نشوونما کے لئے بہت زیادہ مکتفی تھیں۔ پھر کیا تھا، اس عظیم الشان علمی مرکز
 میں سارا عالم امنڈ آیا جس شان و شوکت کے ساتھ نظامیہ بغداد وجود میں آیا اس نے تمام
 قدیم مدرسوں کو نظروں سے اس طرح محو کر دیا کہ گویا اس سے پہلے کوئی دارالعلوم بنا ہی نہ تھا۔
 غالباً اسی سے انہیں لوگوں کو خیال کہ ممالکِ اسلامیہ میں سب سے پہلی درس گاہ نظامیہ
 بغداد ہے۔ یہ خیال اس کی شہرت و عظمت و شوکت کی وجہ سے قائم ہوا۔ ورنہ اس سے قبل
 ممالکِ اسلامیہ میں اور بہت سے مدرسے قائم ہو چکے تھے۔ مثلاً نظامیہ بغداد کے ماتحت
 نظامیہ نیشاپور۔ اصفہان۔ مرو۔ خوزستان۔ موصل۔ جزیرہ ابن عمر۔ آمل۔ بصرہ۔ ہرات
 بلخ اور بلخ کے علاوہ اور بھی بہت مقامات پر مدرسے اور کالج موجود تھے۔ نظامِ ممالک
 کی علم دوستی نے بغداد سے لے کر نیشاپور تک دینی مدرسوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ اس

۱۔ من خصال۔ ۲۔ نیاۃ الاعیان۔ ۳۔ تذکرہ علماء ابواسحاق۔ اسفرائینی ج ۱ ص ۴۴ تذکرہ علماء بغداد ص ۱۰۱

۴۔ امام سیوطی جلال الدین حسن المحاضر ج ۱ ص ۱۵۶

سام حکم دے دیا تھا کہ تمام ممالک محروسہ میں جہاں کہیں کوئی عالم موجود ہو وہیں اس کے لئے ایک مدرسہ اور مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ قائم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے زمانے میں مدارس اور کتب خانے کثرت سے قائم ہو چکے تھے۔ حکومت کی اس قدر دلچسپی کے بعد کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں سرکاری مدرسہ نہ ہو۔ دور دراز کے جزیرہ ابن عمر میں بھی ایک بڑا مدرسہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ جزیرہ اسلامی سلطنت کے ایک دور افتادہ گوشہ میں واقع تھا۔ ہر مدرسے کے لئے مشرق و مغرب کے گوشہ گوشہ سے ڈھونڈ کر منتخب علماء ائمہ مدرس پر بٹھا دیئے گئے۔ نامور ائمہ منظر عام پر آ گئے۔ سلجوقیوں کا یہ عہد ایسا سازگار اور زریں تھا کہ اس میں قحط الرجال کی شکایت نہیں کی جاسکتی تھی۔ نظامیہ بغداد اور نظامیہ نیشاپور میں کسی عالم کا مدرس مقرر ہو جانا اس کی ذات کے لئے ایسی عزت تھی کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز نہ تھا۔ پانچویں صدی ہجری میں عراق عرب میں بغداد اور صوبہ خراسان میں نیشاپور کو علم کے صدر مرکز ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ ایرانی طلبہ کے قافلے عموماً نیشاپور جاتے تھے۔ بیہقیہ اور نصیریہ جیسی درس گاہوں کے دروازے خاص و عام کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ امام الحرمین نے بیہقیہ ہی میں تعلیم پائی تھی۔ فارس میں شیراز ہمیشہ علمی مرکز رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شیراز کے ہر کوچہ و بازار میں علم کی نہریں جاری تھیں اور فخر روزگار علماء ان کے مدرس تھے۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی بغدادی اور امام الحرمین نیشاپوری درس دیتے تھے۔ پوری اسلامی دنیا میں ان کی شہرت تھی۔

(۴) اس زمانہ کا طریقہ تعلیم بالعموم یہ تھا کہ استاد میں علم کی تعلیم دیتا امام غزالی کے زمانے کا نظام تعلیم تھا اس کے مسائل بالکل زبانی بیان کرتا تھا۔ طلبہ اور عوام کو وعظ و نصیحت کے ذریعہ قیمتی معلومات اور علمی نکات بتاتے تھے۔ کوئی

۱۔ ابن اثیر۔ تاریخ کامل۔ ج ۱، ص ۷۸

۲۔ مرآۃ و گنج دانش۔ حالات تبریز۔ ص ۲۰۲۔ ابن خلکان۔ وفیات الاعیان ج ۱، ص ۴

و تذکرہ امام الحرمین ج ۱، ص ۲۸۷

مقررہ نصاب نہ تھا۔ ہر شیخ اپنے ہی متعلقہ علم و فن پر کچھ تیار اور اس کے ذیل میں تمام علمی بحث حل کر دیتا تھا۔ شاگرد استاد سے اس قدر غور سے نظم کی باتیں سنتے تھے کہ کچھ حفظ ہو جاتا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنی ہوئی بات مدد العمر نقاش کا بھر ہو جاتا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر امام بخاری کی قوت حافظہ کے متعلق روایات تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ ثلثاً میں سے بعض اسناد کی تفسیر کو قلم بند کر لیتے اور ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے تھے۔ ان یادداشتوں کو تعلیمات کہا جاتا تھا۔ چنانچہ امام غزالی نے تعلیمات کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا اور ان کو حفظ کر لیا تھا۔ اساتذہ کا معمول تھا کہ جب وہ اپنا درس ختم کر لیتے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اس سبق کو اس طرح دہراتا کہ گویا ان کو دوبارہ درس دے رہا ہے۔ اس طرح سے استاد کے بتائے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کر آتا تھا اس کو معید یا نائب کہتے تھے۔ امام غزالی کو نفاذ مینہ شاپور میں یہ منصب حاصل ہوا تھا۔ امام مالک (سنہ ۹۵ھ م ۱۰۹ھ) کی مجلس میں بھی یہی طریقہ رائج تھا۔ جو اہل کمال آتا تھا اور تیار شدہ مجموعہ "امالی" کے نام سے موسوم ہوتا تھا چنانچہ "امالی لابن علی القالی" اور "امالی للشریف مرتضیٰ" وغیرہ اسی طریقہ پر جمع کی گئی ہیں۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ دارالعلوم "المنصریہ" کے متعلق لکھتا ہے کہ سنہ ۷۳۰ھ میں خلیفۃ المنصریہ (سنہ ۷۳۰ھ) نے بغداد میں المنصریہ قائم کیا تھا جو اپنی بعض خصوصیات میں گزشتہ تمام مدارس سے سبقت لے گیا تھا۔ بڑا بڑا ماہرین تعلیم اس کے مدرس مقرر کئے گئے تھے۔ ابن بطوطہ نے درس کا یہ طریقہ دیکھا تھا کہ استاد کے دائیں اور بائیں دو معید بیٹھے ہیں جو استاد کی تقریر کو دہراتے جاتے ہیں۔ جو طلباء فاضلہ پر ہوتے تھے وہ استاد سے بعد کے باوجود تقریر سے محروم نہیں رہتے تھے۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ معید کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے معاصر طلباء میں سب سے زیادہ لائق قوی الحافظہ اور سمجھ دار ہو۔ طلباء کے جملہ اخراجات اور اس کے انتظامات کا تمام بار حکومت کے ذمہ تھا۔ طلباء کے دسترخوان پر کھانے کے ساتھ شیرینی اور

فواکھات بھی رکھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایک دینار (تقریباً دس روپے) ہر طالب علم کو وظیفہ ملتا تھا۔ غریب طالب علموں کے لئے وظایف کا رواج اس سے پہلے نہ تھا۔ اساتذہ کے لئے بھی نیش قرار مشاہرت مقرر تھے۔ علماء کے ملازمت کے لئے مفت دارالعلوم اور طبیب مقرر تھے۔ خود خلیفہ المتعز باللہ نے ان تمام اہل بیت کے لئے ایک بڑی جائیداد وقف کر دی تھی۔

(۱۰)

اس عہد میں فواکھ اسلمیہ میں وسعت تعلیم کی بڑی وجہ
تعلیم اور مدرسوں کے اخراجات کا بہت

یہی تھی کہ تعلیمی اخراجات کے لئے بڑی بڑی جائیدادیں وقف تھیں۔ وقف میں شہر کسی کو تصرف کرنے کا اختیار نہ تھا بلکہ ہر نیا بادشاہ اپنی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا تھا۔

کتاب خانوں میں نہایت نادر نفیس و قیمتی کتابیں دور دور سے لکڑی کر دی جاتی تھیں جن سے فائدہ اٹھانے کا بہت ہی اچھا نظم تھا۔ طبقہ علماء میں سے جہاں کوئی عالم کسی کو تحفہ دیتا تو وہ صرف کتابیں ہی دیتا تھا۔ علماء کے لئے لکھنے پڑھنے کی چیزیں اور ان کے کھانے پینے کے انتظامات خیر کسی عاقلانہ کے ہیا کئے جاتے تھے۔

تعلیم کے مصارف شہر کے باشندے خوش دلی سے ثواب و عزت حاصل کرنے کے لئے اپنے طور پر برداشت کرتے تھے۔ منظم الحکام نے اپنی جائیداد کی مدد سے دسواں حصہ مصارف تعلیمی کے لئے وقف کر دیا تھا۔ حکومت کی جانب سے مدارس کا یہ لامتناہی خرچ چھ لاکھ اشرفیاں تھیں یعنی ایک کروڑ پچیس لاکھ سالانہ رقم شاہی خزانہ سے صرف تعلیمی اغراض کے لئے مختص کر دی گئی تھی۔ اس طرح علم کے دروازے ہر خاص و عام کے لئے یکساں طور پر کھول دیئے گئے تھے اور تعلیم بالکل مفت دی جاتی تھی۔ علوم کی اشاعت میں

۱۰ ابن بطوطہ۔ سفرنامہ۔ حالات بغداد جلد اول ص ۶۷۔

۱۱ السبکی۔ طبقات الشافعیہ ج ۴ ص ۲۹۔

۱۲ ابن اثیر تاریخ کامل ج ۱ ص ۵۵۔

ہیت المال خانی ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں صلیبی رانیوں (CROSSING) کی
آگ مشتعل تھی۔ اسلامی سلطنت کو عیسائی سلطنتوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہن ضروری تھی

مذہب اسلام نے علوم و فنون کی سرپرستی کی ہے۔ ارمئے وسطیٰ (۱۱)

پانچویں صدی ہجری میں علوم و فنون کی ترقی (MIDDLE AGES) میں رومی اور یونانی علوم کے

زوال کے بعد یورپ بھی اس سے متاثر تھا۔ اس لئے انگلستان، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے لوگ
بھی قرطبہ، غرناطہ، ازہر اور بغداد یونیورسٹیوں کو جایا کرتے تھے۔ حقیقت آشنا نظریہ دیکھ چکی
ہیں کہ دنیا میں مشعل علوم کو روشن اور بلند رکھنے میں مسلمانوں نے نہ فتنہ کثیر کے علاوہ نہایت
جانتسانی سے خدمات انجام دی ہیں اور یہ بیان شواہد پر مبنی ہے۔

مارگولیتھ (MARGOLIOUTH) نے فلسفہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

مسلمانوں کی تصنیفات کی بدولت یورپ میں فلسفہ یونان پھر زندہ ہوا۔

موسیوگستاولی بان (M. GUSTAV LE BON) نے ریاضی کا ذکر کرتے ہوئے

”تمدن عرب“ میں بیان کیا ہے کہ۔

”عربوں نے علوم ریاضیہ کو بہت رواج دیا۔ انہوں نے جبر و مقابلہ میں بہت ترقی کی۔ تاکہ

یہ کہا جاتا ہے کہ اس ظم کے موجد عرب ہیں۔“

علوم عرب میں جرجی زیدان عیسائی مورخ جبر و مقابلہ ہی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے

”اہل یورپ نے اپنی آخری اور موجودہ ترقی میں جبر و مقابلہ بالکل غربت سے یاد کیا۔“

موسیوگستاولی بان نے آلہ ”قطب نما“ (COMPASS) پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اہل عرب بڑے جہاز راں تھے۔ اہل چین سے ان کے تعلقات تھے۔ دریائی سفر میں

۱ MARGOLIOUTH: EARLY DEVELOPMENT OF MOHAMMAD-
ANISM P. 244.

۲ M. GUSTAV LE BON: TAMADDUN-E-ARAB P. 417.

۳ جرجی زیدان۔ علوم عرب۔ ص ۲۲۰۔

قطب نما کا استعمال کرتے تھے یہ اس کے ساتھ یہی الفاظ ہیں۔ "عربوں کا اثر مغرب کی زمین پر بھی اتنا ہی ہوا جتنا کہ مشرق پر ہوا۔"

پروفیسر نیالڈ نکلسن (R. A. Nicholson) نے لکھا ہے "مسلمانوں نے مختلف شعبہ جات علوم میں قیمتی اضافہ کئے۔"

طبی تحقیقات میں مارکولیتھ کی شہادت یہ ہے کہ "مسلمانوں کے طب کا اثر یورپ میں مدت دراز تک قائم رہا اور سترھویں صدی تک طب کے لئے عربی زبان کی تعلیم لازمی امر سمجھی جاتی تھی۔ محمد بن زکریا رازی طبیب الاسلام اور ابن سینا کی تصنیفات سے اہل یورپ آج تک آشنا ہیں۔"

ڈاکٹر ڈریپر (DR. DRAPER) نے علمِ کیمیا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے مسلمانوں نے تیزابوں کی ایجاد کی اور سائنٹفک نقطہ خیال سے علمِ کیمیا کی صحیح بنیاد ڈالی۔ مورخ گیتن (GIBBON) نے علمِ کیمیا ہی کے سلسلہ میں لکھا ہے "علمِ کیمیا اپنے ارتقاء اور اصلیت کے لئے اہل عرب کی سعی و کوشش کا رہن منت ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے تقطیر کے لئے قرع البیق ایجاد کیا۔"

ترجمہ اور فلسفہ یونان سے متعلق جرجی زیدن سیانی مورخ نے لکھا ہے "قدیم اہل یونان کی تقریباً تمام تصانیف جو دست برد زمانہ سے تلف ہو جانے کے قریب تھیں مسلمانوں نے ان کو اپنی زبانوں میں منتقل کر لیا اور اپنا بنا لیا۔ انہی کی کوششوں سے فلسفہ یونان کا نام پھر زندہ ہوا۔"

۱ M. GUSTAV LE BON: TAMADDUN-E-ARAB P. 417

۲ DO. DO. P. 513.

۳ R. A. NICHOLSON: A LITERARY HISTORY OF ARABS. P. 359.

۴ M. GUSTAV LE BON: TAMADDUN-E-ARAB P. 243.

۵ DRAPER: ANTI LECTURAL DEVELOPMENT OF EUROPE PART I

۶ GIBBON: FALL OF THE ROMAN EMPIRE. PART V.

اس بیان سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ علوم و فنون پانچویں صدی ہجری میں یعنی امام غزالی کے زمانے میں رائج تھے جس کی تفصیل یہ ہے۔

(۱۲)
 امام غزالی کے عہد کے رائج علوم و فنون | ۱۔ دینی علوم: تفسیر۔ اصول تفسیر۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ فقہ۔ اصول فقہ۔ عقائد و کلام۔

علم الاخلاق اور تصوف۔

۲۔ فلسفہ: منطق۔ فلسفہ و حکمت۔ علم الخلاف۔ علم الجدل اور مناظرہ۔

۳۔ ادبیات: عربی و فارسی ادب۔ علم الصرف و النحو و الاشتقاق۔ عروض و بلاغت۔ شعر و سخن۔

۴۔ سیاسیات۔

۵۔ ریاضیات: معدنیات۔ علم طبقات الارض۔

۶۔ ارضیات۔

۷۔ طبیعیات و کیمیا۔

۸۔ نباتیات۔

۹۔ حیوانیات۔

۱۰۔ طب: علم تشریح الابرار۔ علم العلاج۔ علم منافع الاعضاء۔ علم الادویہ وغیرہ۔

۱۱۔ فلکیات: علم ہیئت و علم النجوم۔

۱۲۔ فنون لطیفہ: خطاطی۔ خوش نویسی اور نقشہ کشی وغیرہ۔

ان کے علاوہ اور بھی منقول و معقول علوم کے خارجہ خواہ استثنائات تھے۔ کتابوں کی تصانیف و تصنیف عام تھی۔ جو کتابیں تصنیف ہوتی تھیں ان کی نقیصہ تیار کی جاتی تھیں۔ لکھنے والوں کی تعداد بہت تھی اور کتب فروشوں کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ علم کی تحصیل و تحقیق اور ہنرئی ایجاد کے لئے لوگ دور دور کے سفر کرتے تھے۔ اس زمانہ میں دفتر عربی زبان میں تھا۔ عمید کنذری نے فارسی میں بدل دیا تھا۔ ادبیات کی ترقی کے ساتھ ساتھ خوش نویسی

اور خطاطی شہزادوں۔ امیر زادوں اور عہدہ داروں میں سب ہی کو سکھائی جاتی تھی۔ چونکہ دفتر کے لئے خوش نویسی لازمی تھی اس لئے اکثر لوگ اپنی اپنی اولاد کو معاش کی راہ کھلنے کے لئے کثرت سے خوش نویسی سکھاتے تھے۔ اس زمانے کی اسلامی درس گاہوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے علاوہ آج کل کے مستشرقین کی طرح یہودی و مجوسی وغیرہ بھی عربی اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دنیا کے دور دست مقامات سے علماء آتے تھے اور مدرسے کے یہاں رہ کر علمی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی اخیر چھٹی صدی ہجری کے طالب علم ہیں جنہوں نے نظامیہ بغداد کے وظیفہ سے تعلیم پائی تھی۔ نظامیہ بغداد کی عظمت و کمال کے لئے یہ ایک نام کافی ہے۔ مورخ گین لکھتے ہیں کہ "مختلف اوقات میں نظامیہ بغداد سے چھ سو طلباء ہر درجہ کے کامیاب ہو کر نکلتے تھے جن میں امراء۔ اہل حرفہ۔ سب کے لڑکے شامل تھے۔ علم کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد قضاۃ۔ استساب اور افتاء کے خدمات حاصل کرنے میں تعلیم یافتہ کامیاب رہتے تھے سرکاری اعلیٰ خدمات کے لئے نظامیہ بغداد کا اعلیٰ تعلیم یافتہ سب سے بڑھ کر مستحق قرار پاتا تھا۔ دیوانی عدالتیں اور سیاسی محکمے فقہاء اور قضاۃ کے ہاتھ میں تھے۔ تعلیم یافتہ کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ علماء کی سفارشات بالعموم منظور ہوتی تھیں۔ نظامیہ بغداد وسط آٹھویں صدی ہجری (چودھویں صدی عیسوی) تک قائم رہا اور اس میں سوائس ہس کی مدت میں جیسے نامور شاگرد نظامیہ نے پیدا کئے وہ اس کے اعزاز۔ شہرت اور بقائے دوام کے لئے کافی ہے۔ غرض اس زمانے میں تمام ممالک اسلامی میں علوم و فنون کے دریا بہہ رہے تھے چھٹی صدی ہجری کے ختم ہونے تک تمام دنیا نے اسلام میں علوم کی روشنی پھیل گئی تھی اور اسی علمی ماحول نے اس عہد کے مسلمانوں کو ایک زندہ قوم بنا دیا تھا۔"

خلاصہ (۱۳) | خلاصہ یہ کہ پانچویں صدی ہجری کے اواخر تک دنیا کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہ رہا تھا

جس میں مسکن ہو اور وہاں مدارس نہ ہوں۔ جب شام فرسین، بن مصدق، ندیس، ایران
خراسان، کابل، مراکش، سسلی، ہرات، نیشاپور، بغداد، اصفہان، صوس، قزوین، سند اور
بندوتان وغیرہ ایک کے شہر اور قصبے تو رکن ایک ایک قریہ اور گواہوں مکتبوں اور درگاہوں
سے مقرر تھے اور قصبے و دیہات تک میں مدارس کہ جہاں بچے ہوا تھا۔ گھر گھر علم سکھ
پہنچا تھا، مسیدیں اور خانقاہیں ہر وقت اہل علم کی آوازوں سے گونج رہی تھیں اور ممالک
اسلامیہ کے ذریعہ دوست علم و فضل کا دریا بہ رہا تھا۔

حدیبیہ غریبہ کی مساجد تھیں۔ مومن توش نہ بہت پرورش ہے۔

اس رشت و نبوت نے کہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے، حصولِ علم کا عام ذوق پیدا کر دیا تھا۔
اور پانچویں صدی ہجری کا زمانہ، امام غزالی کا زمانہ، تعلیم کے اوجِ شباب کا زمانہ تھا۔

پانچواں باب

امام غزالی کا دینی ماحول

- ۱۔ مسئلوں میں اختلاف کی ابتدا مسئلہ قدرت سے ہوئی۔ ۷۵
- ۲۔ معتزلہ کی کمان چڑھنے کے اسباب۔ ۷۶
- ۳۔ فلسفۃ الہیات اور ذات و صفات کی بحثیں۔ ۷۶
- ۴۔ بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی اور اس کے نتائج۔ ۷۷
- ۵۔ فلسفہ کی ترقی میں صنایع مطلق کا انکار۔ ۷۸
- ۶۔ تعلیم یافتہ طبقہ کی رہنمائے سائنس کے خلاف۔ ۷۹
- ۷۔ علمائے وقت کے بارے میں امام غزالی کے تاثرات۔ ۸۰
- ۸۔ امام کا مقصد۔ ۸۱

پانچواں باب

امام غزالی کا دینی ماحول

(۱)

مسلمانوں میں اختلاف کی ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی | یہاں سے اختلاف کے بعد مسلمانوں میں اعتقادات کی
اختلاف کی ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی | صحیح مسلم

میں ہے کہ:

اَوَّلُ فِتْنَةٍ بَعَثَ الْقَدَرُ
بِأَمْرِ مَعْبُودٍ اجْهَنِي لَهُ
سب سے پہلے قدر کے مقرر ہونے میں مسلمانوں نے اختلاف
کا آغاز کیا۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی کافی تعداد زندہ تھی۔
یہ حضرات حضرت معلم کتب صمد کے براہ راست شاگرد تھے۔ سب سے زیادہ دعوت حق
مرضی رب۔ نثار رسالت و مزاج اسلام کی کو بھٹکتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اسلام کی دینی
تاریخ کا یہ بھی ایک سخت المناک باب ہے کہ مسلمانوں نے عقائد و نظریات تو قرآن سے
لے لئے مگر ان کی صد اہمیتوں پر درمل مہیا کرنے کے لئے وہ یونانی فلسفہ کے اس بیابان
میں جا دوڑے جہاں اجماع و تہذیب و رد و س کی غارتگریوں کے سوا کچھ
نہ تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ عباسیوں کے عہد میں جب یونانی اور سریانی کتابوں کے ترجمے
ہوئے تھے عمجی ملکوں اور پرانے مذہبوں کے فلاسفہ اور متکلمین جن میں سے ایک اچھی فاضل جہت

۱۵۱۔ مسلم۔ جمعہ ص ۱۲۰۔

۱۵۲۔ محمد ظریف۔ اسلام اور عقلیات ص ۵۵۔

حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھی مگر اسلامی تربیت سے محروم تھی۔ دوسرے مذہب کے فلسفی و متکلمین سے اختلاط ہوا تو امت کا وہ گروہ جو اس سے جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتا تھا متاثر ہو گیا۔ یعنی وہ گروہ جس میں ذہانت تو تھی مگر ان کے غم میں گہرائی اور بختگی آنے نہ پائی تھی اور مزاج میں عمر کے تقاضے سے ابھی حدت تھی اور اعلیٰ اور ان کی افتاد و طبیعت سطحی باتوں کے قبول کرنے پر آمادہ رہتی تھی۔ ایسے لوگ اس طرز فکر و طریقہ بحث سے متاثر ہوئے۔ غلو کی خواہش ان کو اس کے لئے بے چین کرتی رہتی تھی کہ اپنی باتیں جلد دوسروں کو پہنچائیں اور ان کو اپنا ہم خیال و ہم نوا بنائیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی وہ باتیں جن کی دعوت نہ قرآن نے دی تھی اور نہ اسوہ حسنہ میں ان پر زور تھا۔ نہ دین ہی کے لئے وہ فائدہ رساں تھے اور نہ دنیاوی معاملات میں ان کے غم سے کوئی سہولت پیدا ہوتی تھی ایسے مباشرت مثلاً خالق و مخلوق کے تعلق کی نوعیت۔ کلام الہی۔ رویت باری عدل کا مسئلہ۔ جبر و اختیار۔ تقدر یہ ان مسائل کا بڑا چرچا ہو گیا۔ جس سے نہ صرف امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئی بلکہ مسلمانوں کی قوت عمل کے لئے بڑی ہی ضرر رساں ثابت ہوئی۔

”دینی فلسفیوں“ کے اس گروہ کی امامت معتزلہ کر رہے تھے۔

(۲) معتزلہ کی کمان پڑھنے کے اسباب جو اپنے وقت کے روشن خیال عالم اور پر جوش متکلم تھے۔ انھوں نے علمی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنادیا اور اپنی ساری ذہانتوں کو ان مباحث پر لگا دیا جن کے مقابلہ میں محدثین اور فقہاء کا گروہ تھا۔ جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا اور ان موثر گائیوں کو مفسر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا۔

ہارون الرشید کے دور خلافت تک معتزلہ کو عروج حاصل نہیں ہوا۔

دوسری صدی کی ابتداء میں مسلمانوں کا تعارف یونانی فلسفہ

(۳) فلسفہ انبیاء اور ذات و صفات کی بحثیں

سے ہوا۔ یہ فلسفہ محض چند خیالات و قیاسات کا مجموعہ

اور اصطلاحات و الفاظ کا ایک طلسم تھا جس کے پیچھے کوئی حقیقت و اصلیت نہ تھی۔ خاص

تصورات جو حدود الفاظ ہی میں ادا کئے جاسکتے ہیں وہ لامحدود ذات کی حقیقت کا آئینہ بن سکتے ہیں اور نہ اس کی صفات کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے۔ اس کی ذات و صفات کا مسندِ کیمیاوی طرز کی تحلیل و تہذیب اور علمی روشنگاریوں اور تہذیبوں کا میدان نہ تھا۔ اس معاملہ میں انسانوں کے پاس وہ ابتدائی علوم ہی نہ تھے اور نہ ذاتی تجربے جن کی بنیاد پر بحث و قیاس کی عمارت قائم کی جاسکے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کر سکیں۔ ہاں صرف انبیاء علیہم السلام کی وحی اور ان کی انشاع ہی سے صحیح معرفت اور اس کی صفات بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس ذریعہ علم سے جو معلوم ہو وہ تو حقیقت ہے اور اس پر بس کرنا عقل کی پیشگی اور فہم کی بات نظری ہے۔ قرآن و حدیث نے ان کو یہ لاریبی علم (SELF EVIDENT KNOWLEDGE) دے دیا تھا۔ ان کو اس بے حاصل شغل (انہیاتی مباحث و فلسفہ) کی مشاق ضرورت نہ تھی۔

صحابہ کرام۔ تابعین۔ ائمہ دین اور محدثین اس مسلک پر قائم تھے اور مسلمانوں کی ساری توجہ اسلام کی دعوت۔ فتح و جہاد اور زندگی کے عملی مسائل اور مفید علوم کی تدوین میں مشغول تھی۔ مامون کے زمانہ میں جو یونانی فلسفہ اور عقائیت (۳۰۰) بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی اور اس کے نتائج (RATIONALISM) سے مرعوب تھا اور مخصوص

تربیت کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معتزلہ سے ملتی جلتی تھی معتزلہ کو عروج حاصل ہوا اور قاضی ابن دواد کی بدولت جو سائنس و عباسیہ کا قاضی القضاۃ ہو گیا تھا اور معتزلہ کے افکار و آراء کا پروجیکشن داعی اور مبلغ تھا اس کی بدولت اعتزال نے حکومت و ملت کی سرپرستی و حمایت حاصل کی۔ مامون میں خود دعوت کی روح اور ایک داعی کا جوش تھا اور اس میں ذہین نوجوان کی جبلت پسندی اور مصلحت العنان فرماؤ کی ضد (راج ہٹ) دونوں جمع تھیں۔ اس کے دربار اور مزاج پر معتزلہ حاوی تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ خیالات ترقی کرتے گئے۔ اب امام غزالی کے زمانے کا حال پیش کرتا ہوں۔

بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی کے سبب ہر شخص دینی اور مذہبی معاملہ میں بالکل آزاد
 تھا۔ اس وجہ سے امام غزالی کے زمانہ میں بغداد دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا ڈنگل
 بنا ہوا تھا۔ ہر شخص دینی اور مذہبی معاملے میں بالکل آزاد تھا۔ شیعہ، سنی، معتزلی، اشاعرہ، زندیق
 ملحد، مجوسی، یہودی، عیسائی، ظاہری اور باطنی وغیرہ بغداد ہی کے ڈنگل میں باہمی منہ ہرے
 کرتے تھے اور مذہبی لڑائیاں لڑتے تھے اور کوئی شخص زروئے قانون ان پر معترض
 نہیں ہو سکتا تھا۔ مذہبی فرقوں کا شمار اگرچہ بیسیوں سے زیادہ تھا لیکن یہ لحاظ غالب اسلامی
 دنیا تین فرقوں میں بٹی ہوئی تھی (۱) اشاعرہ (۲) معتزہ (۳) باطنیہ۔ اشاعرہ اور حنبلی
 (یہ دونوں اہل سنت والجماعت تھے)

یہ سب ایک دوسرے کو گمراہ اور مرتد بتاتے تھے۔ عقیدے کے لحاظ سے حنبلی مذہب
 سلطنت کا مذہب تھا۔ منہر میں باطنیہ اور اشعری مذہب خراسان اور عراق میں شاہی مذہب تھا۔
 زمانہ قدیم اور باطنی مذہب ہر شہر اور بستی میں پھیل رہا تھا۔

فلسفہ کی ترنگ میں صانع مطلق کا انکار یعنی نماز، روزہ،

حج، زکوٰۃ، سب کو بامائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ آخرت

(۱) فلسفہ کی ترنگ میں صانع مطلق کے انکار

کی زندگی کا تصور فلسفہ کی ترقی سے بہت مضحک ہو گیا تھا۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں کی تشریح
 کچھ اس طرح کی جایا کرتی تھی کہ اس زمانے کے مسلمان پچھلے مسلمانوں سے بہت بدل گئے تھے۔
 صحیح اسلامی عقیدوں کو بہت لوگ بھول چکے تھے۔ اسلامی سیرت اور اخلاق کی وہ حالت
 باقی نہیں رہی تھی جو قرونِ اولیٰ میں تھی۔ رسم و رواج نے اس زمانے کے لوگوں کو حقیقتاً لب
 میں ڈھال دیا تھا وہی مذہب سمجھا جاتا تھا۔ تقلید کا تسلط عام تھا۔ عقلی اور نقلی ہر دو علوم میں
 تقلید کی یہی حالت تھی۔ وہ لوگ جو افلاطون، ارسطو، ابن سینا اور فارابی کی ہم سری کا

دعویٰ کر سکتے تھے وہابیوں نے اپنے کو یقینی اور بھی سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے اثر سے نیشاپور میں
شعریوں کے سوا دوسرے مذہب کے چرپے نہ تھے۔

ابو الحسن اشعری ^{۲۳۵ھ} تا ^{۳۲۳ھ} کے عقیدے سے ذرہ برابر انحراف برہم تھا۔ محمد بن
احمد پورے پچیس سال اپنے گھر سے صوفی ہونے کی وجہ سے باہر نہ نکل سکا۔ منہر بادشاہ
^{۳۲۵ھ} تا ^{۳۵۵ھ} کے زمانہ میں فرقہ باطنیہ نے زور پکڑا تو مستنصر کے حکم سے امام غزالی نے
باطنیہ کی رد میں مستنصر ہی لکھی۔ اس زمانہ میں سلاطین مافوقہ اور مجتہد نہیں ہوا کرتے تھے۔
ان کو علماء فقہاء و مجتہدین کی ضرورت پڑتی تھی۔ علماء اپنی احتیاج کی وجہ سے بادشاہوں
اور امراء تک پہنچتے تھے تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ اپنے کو عالم اور راکر بڑا رسوخ حاصل
کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مافوقہ موت کی کڑی پر آجاتا تھا یا اہل اقتدار ان سے ربط
رکھ کر دیتے تھے۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی اور امام الحرمین اساذ النکل سمجھے جاتے تھے۔ نظام الملک
سوسی نے تمام ملک سے اپنی نیک نامی کو محض رکھوا لیا تھا۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی نے محض
پر یہ عبارت لکھی تھی کہ "انہم املاک اور مملکتوں سے اچھا ہے۔"

امام الحرمین نے بادشاہ کے حکم کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ "ملک شاہ کا حکم غلط ہے۔"
ملک شاہ نے بھی اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ "انہم احرمین کا یہ حکم صحیح اور میرا حکم
غلط ہے۔" پھر صمد ضروری مقدس نے اور آخرت کی خیر و مصلوب بن کر دین اور ملک کی خدمت
انجام دیتے تھے لیکن تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت ایسی نہ تھی۔

تعلیم یافتہ علماء ملت کے بر نفی و سلاطین کے پاس
تعلیم یافتہ طبقہ علماء ملت کے خلاف صرف اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کیلئے جایا کرتے تھے۔

علامہ غزالی، ائمہ متقدمین السنہ، اس کتاب کے علاوہ اس موضوع پر بائیت، پرچہ حق
مفصل اختلاف، تو صمد لہذا تنبیہ، ان تین کتابوں کا تذکرہ، غزالی نے جو اہل قرآن میں کیا ہے۔ اسی
موضوع پر اور دو کتابیں فساد الہاجیہ اور مواہم الباطنیہ ہیں۔

ان کو خوش رکھنے کے لئے شرعی حیلے ڈھونڈ کر نکالتے تھے اور ان کی مدت سرکاری میں قسبہ
نظم کرتے تھے اور جو کبھی کبھی علمائے ملت کی طرف آزادانہ وعظ و پند کرتے ان کا مقصد یہ
ہوتا تھا کہ سلاطین کے دلوں پر اس ضربِ پنی بن گئی اور بے غرضی کا سک۔ بادشاہوں اور
عوام کے دل و دماغ پر بیجا میں منفی دنیا کی خاطر وہ تہیقِ علم یافتہ اور تحصیلِ علوم پر ٹوٹے
پڑتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ تعلیم یافتہ عوام اور بادشاہوں کے مطلوب نہیں بلکہ ان کی
دولت کے طالب بن کر رہ گئے تھے۔ نام کی قوت سے عہدوں پر فائز ہو جاتے تھے۔
سلاطین اور امراء نے ان کو اپنا وظیفہ خوار بنا لیا تھا۔ وظیفہ خواروں نے اس طبقہ کی زبانیں
بند کر دی تھیں۔ سلاطین کے جور و ظلم و تعدی کو تعلیم یافتہ طبقہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا
اور زبان تک نہیں ہلاتا تھا۔ برکیارق اور محمد میں مدت تک غوریز لڑائیاں ہوئیں۔ ہزاروں
جانیں ضائع ہو گئیں لیکن تعلیم یافتہ طبقہ اس خیال سے چپ بیٹھتا تھا کہ جہاں
اہل اقتدار اور امراء اس لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں وہ ان دُشمنوں کو برا
سمجھیں گے اور ناخوش ہوں گے۔ یہ خیالات امام غزالی کے زمانے میں گہر گہر پھیل گئے تھے۔
اس تعلیم یافتہ طبقہ کا وقت دربارداروں میں صرف ہوتا تھا۔ اس تعلیم یافتہ طبقہ کے
لوگ امراء سے زیادہ داد و عیش پسندی دیتے۔ اس طبقہ میں بعض حضرات کی بڑی شان تھی۔
جب نکلتے تو موکبِ خاص میں نکلتے۔ آگے آگے ننگی ہوا میں سر پہ غائبیہ اور خچر کے گیلے میں
طلائی طوق۔ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی برائیوں کا اثر بادشاہوں۔ امیروں اور عام لوگوں میں پھیلتا
جا رہا تھا۔

امام غزالی احیاء العلوم کے دیبچہ کے شروع
ہی میں لکھتے ہیں کہ "علماء سے زمانہ خالی

وہ علمائے وقت کے بارے میں امام غزالی کے تاثرات

ہو چکا۔ شیطان سر چڑھا ہوا ہے۔

رشتی نے تعلیم یافتہ طبقہ کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا ہے۔ جہاں بڑائیاں اور بڑائیاں بھڑائیاں
نظر آتی ہیں علم دین مت گنیں۔ ہدایت کے میناروں کی روشنی بجھ گئی۔ قانون اور عدالت کے سوا غیر دین
اور کچھ نہیں تھا۔ تعلیم یافتہ طبقہ دنیا کی باتوں میں پھنسا ہوا ہے اور حرام نعموں کا شکار کرنے میں مصروف ہے۔
امام کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو چاہئے کہ وہ آلودگیوں سے پاک ہو کر توبہ سنت
امام کا مقصد | کی نظری تعلیم کا اتباع کریں تو ان کو امن و سکون کی زندگی نصیب ہو۔

فَاَمَّا يَا ثِيَّتُكُمْ مَتَى هَذَى فَمَنْ تَبَعَ
هَذَا اَيَّ فَلَاحُوتٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝

یقیناً تمہارے پاس یہ کی ہدایت آئے گی جو میری ہدایت
کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو بے خوف بے حزن حیات
عطا ہوگی۔

اور

اَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ۝

اللہ اور اللہ کے رسول کا کنا مانو کہ اللہ کی رحمت کے
مستحق قرار پاؤ۔

کی تعمیل میں صحابہ کرامؓ نے قرآنی نصب العین کی جس جاں بازی سے پیروی کی اس کے نہ مٹنے
والے دائمی نقشے صفحات تاریخ پر آج تک ثبت ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے پاس سمیع دین کتاب اللہ
اور اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو جانا تھا۔ اس کے برخلاف امام غزالیؒ کے زمانے میں دست بردوزمانہ
نے عوام کے ساتھ ساتھ علماء کی بھی دینی زندگیوں میں مصروفیت اندیشیوں اور آلائشوں کو شریک
کر دیا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

مُحَرِّبٌ لِلدُّنْيَا أَوْلَىٰ مِنَ الدِّينِ ۝

دین دنیا دونوں کو براہ کرنے والا ہے۔

۱۵ امام غزالی۔ احیاء العلوم دیاجہ ص ۲ مطبع المنقض نول کشور ۱۲۹۵ھ۔

۱۶ سورہ بقرہ۔ پ ۱ ط ۳۔

۱۷ سورہ آل عمران۔ پ ۲ ط ۱۳۔

۱۸ سرید احمد خاں۔ تہذیب الاخلاق ص ۵۲۔

۱۹ امام غزالی۔ احیاء العلوم ج ۲ ص ۵۵، ص ۲۴۔

یعنی شریعت سے بے تعلقی نہ صرف دنیا ہی کی تباہی کا سبب ہوگی بلکہ دنیا جب تباہ ہو جائے
 گی تو وہ دین کی تباہی پر بھی بالواسطہ منتج ہوگی اور اس طرح نزولِ قرآن کا اصل مقصد ہی فوت
 ہو جائے گا۔

چھٹا باب

امام غزالی کا فکری ماحول

- ۱۔ تنقید۔ ۸۵
- ۲۔ علم کلام کی مختصر تاریخ۔ ۸۶
- ۳۔ علم کلام کے مقصود و حاصل پر امام غزالی کی تنقید۔ ۸۸
- ۴۔ غزالی کی تحقیق میں فلسفہ کا حاصل۔ ۸۹
- ۵۔ فلسفیوں کے فرقے۔ ۸۹
- الف۔ دہرین ب۔ طبعیین ج۔ الہیین۔ ۹۱
- ۶۔ حکماء اور فلاسفہ کے سادہ و فنون پر امام غزالی کی تنقید۔ ۹۱
- الف۔ ریاضیات۔ ب۔ منطقیات۔ ج۔ طبیعیات۔ ۹۱
- د۔ الہیات۔ ۵۔ سیاسیات۔ ۹۔ اخلاقیات۔ ۹۱
- ۷۔ امام غزالی کی باطنیت پر تنقید۔ ۹۲
- ۸۔ غزالی کا پسندیدہ ماحول۔ ۹۶
- ۹۔ امام غزالی کی تصوف کی طرف توجہ۔ ۹۹

پچھٹا باب

امام غزالی کا فکری ماحول

امام غزالی کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے طریق فکر ان کی علمی جدوجہد اور ان کے فکری پس منظر سے واقفیت پر موقوف ہے۔ یہ نہ ہو تو ان کی مجیدانہ حیثیت اور ان کا درجہ مقرر کرنا بڑا ہی مشکل امر ہے۔ اسی ناواقفیت نے غزالی کے اکثر پڑھنے والوں کو ان کے پیام کی روح تک پہنچنے سے روکا۔

قدرت نے انسان کو کمال درجہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حکمائے یورپ یہ افلاطون (PLATO) گوٹے (GOETHE) آئن سٹائن (EINSTEIN) دارون (DARWIN) ہگل (HEGEL) نیٹشے (NIETZSCHE) اور برگسٹن (BERGSON) وغیرہ اور ایشیا کے مفکرین یہ امام غزالی امام رازی نجی الدین ابن عربی اور مولانا سے روم کی فکر و نظر اور ان کی رفعت و بلندی سے کون واقف نہیں۔

فکر و شعور (CONSCIOUSNESS) کی قوت میں کس کوشاک ہو سکتا ہے۔ علم کی ترقی قوتِ تسخیر کی ترقی ہے۔ انسان میں علم کی ترقی سے حرکتِ ارادی اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے انسان کو ذی شعور اور صاحب اختیار بنایا ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی مرضی اور ارادے سے اپنے افعال و اعمال کو خدا کی ہدایتوں کے مطابق بنائے۔ جو انسان دوسروں سے مرغوب ہو کر دوسروں کی گورانی پیروی کرتے ہیں درجہ حیات میں وہ اس مخلوق سے کم تر ہیں گے جس نے خدا داد بصیرت سے کام لے کر اپنے ارادہ کو خدا کی

ہدایت کے مطابق ڈھال لیا ہو۔ بصیرت سے کام لینا انسانیت کی ترقی ہے۔ فکر و قیاس کو ختم کر دینا ایک قسم کا جمود ہے جس سے انسانیت کا دیر بہ کم ہوتا ہے شعور ہی سے انسان اپنی قوت سے کام لے کر کام کرتا ہے۔ جب زندگی میں نئے مسائل رونما ہوتے ہیں تو انسان کو سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد افکار میں انقلاب پیدا ہوتا ہے جس سے نئے عمل کا میدان سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ غزالی کو اس وقت پیش آیا جب کہ انھوں نے اپنے زمانے کے مختلف مسلکوں اور طریقوں کی تحقیق اور ان کی تفصیل دریافت کی۔ ان کے چاروں طرف فلسفی و حکم باطنی اور صوفیا کا ہجوم تھا۔ لہ

تشکیک و ارباب کی نہریں امام غزالی کے دل میں اٹھنی شروع ہوئیں جس سے نئے سوالات ابھرے اور ان کے لئے یہ تصفیہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے کون سا جواب حق ہے۔ وہ کون سا امر حق ہے جو مختلف لوگوں کے اقوال و اعمال میں قدر مشترک ہے۔ خود ان کا ابتدائی دور توفیق و کلام دونوں میں تقلید کا تھا۔ دوسرے دور میں مشکائین اور فلاسفہ کے اقوال پر تنقید کی۔ اس سلسلہ میں فرقہ تعلیمیہ کے مبادیات کا مطالعہ شروع کیا۔ غزالی نے ان تمام حالات کا کس طرح جائزہ لیا۔ ان پر کیا تنقید کی۔ فلاسفہ میں کیا خامیاں کھیں۔ مروجہ علوم و فنون سے ہٹ کر آخر میں صوفیاء کے مسلک کو کیوں اختیار کیا۔ کن کن مشاہدات و تاثرات سے دوچار ہوئے اس کی تفصیل آئندہ بحث "غزالی کا پسندیدہ ماحول" میں پیش کی جاتی ہے جس کے مطالعہ سے یہ واضح ہو گا کہ اس جدید فکر و اجتہاد کے ساتھ ہی غزالی کے لئے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔

غزالی نے دیکھا کہ زمانے میں جو لوگ حق کی تحقیق میں آگے آگے تھے ان کا چار گروہوں سے تعلق تھا۔

۱۔ متکلمین۔ اسلام نے جن حقیقتوں کی نشان دہی کی ہے اسے قبول و اختیار کرنے کے بعد

پچھلے دہائیوں سے ان کی تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ یا زیادہ صحیح تعبیر یہ کہ اسلامی تہذیب کی رائج اصطلاحوں میں عوام کی تسلی و تشفی کی وہ کوشش کرتے تھے۔

۲۔ بالٹینہ :- یہ بھی مسلمان ہونے کے مدعی تھے مگر ان کے افکار و اعمال عامۃ المسلمین سے ہٹ کر ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ صرف امامِ معصوم ہی سے انوار و معارف کا اکتساب ممکن ہے۔ یہ جماعت اصحابِ تعلیم کے نام سے موسوم تھی یعنی علم و حقیقت کے حصول متعین کا ذریعہ ان کے پاس صرف امامِ معصوم یا اس کے نائب کی تعلیم تھی۔

۳۔ فلسفی و اس میں مختلف مذہب کے لوگ ہوتے۔ گو یہ کسی مذہب کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے مگر کسی مذہب کے پابند کم ہوا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ ضرور ہوا کرتا تھا کہ صرف دلیل و برہان کے آگے سر ٹیکنے کو ہم یقین جانتے ہیں۔

۴۔ صوفیہ :- اسلام قبول و اختیار کرنے کے ساتھ اس کی پابندی کے ساتھ اپنی روحانی قوتوں کو اس قدر ترقی دیتے تھے کہ دل کی روشنی اور مشاہدہ اور مکی شفا سے شے کی حقیقت کا ان پر انکشاف ہوتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مقربانِ خاص ہیں یہ اس قسم کے خیالات کے لوگ اب بھی موجود ہیں۔

غزالی نے ان چاروں جماعتوں کے عقائد کی پوری پوری چھان بین کی۔ حقیقت کی تلاش و جستجو کے بندہ میں غزالی سب سے پہلے تقلید کی گرفت سے آزاد ہوئے اس لئے کہ تقلید کے ساتھ حقیقت کی تلاش صحیح نہیں ہو سکتی۔

غزالی کی تحقیقات نے ان کو جن نتائج تک پہنچایا وہ سب اہل ترتیب درج ذیل ہیں۔
قرآن اور احادیث کے مستند عقیدہ و برحق میں اہل بدعت (innovators) نے ایسی ایسی بدعتیں اسناد کر دی تھیں کہ جس سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو

کوئی مناسبت نہیں تھی اس لئے متکلمین دین کی اصلی باتوں کی تائید کے لئے اس طرح متوجہ ہوئے کہ اہل بدعت کی تردید ترتیب و تہذیب کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے لئے انھوں نے کتاب و سنت کے مقابلہ میں بدعت کی مدافعت کی۔ اہل بدعت کے ہر برا اعتراض کا جواب دیا۔ اس طریقہ دفاع، فکر و نظر، مباحثوں اور مناظروں سے علم الکلام ظہور میں آیا۔ علم الکلام کی یہ مختصر تاریخ ہے۔

متکلمین کے علم الکلام سے نفسِ فن کا مقصد تو پورا ہوا
 لیکن غزالی کا شک و شبہ نہیں ہوا کیونکہ متکلمین کے

طریق استدلال اور طریق بحث و مناظرہ میں یہ نقص تھا کہ وہ زیادہ تر ان ہی مقدمات و براہین پر اعتماد کرتے تھے جن کو ان کے مقابل پیش کرتے تھے۔ متکلمین، فلاسفہ کے جن مسلمات کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ انھیں مسلمات کو مخالفین کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ متکلمین اناجِ امت سے باہر ہونا نہیں چاہتے تھے اور تعلید کے سخت پابند تھے۔ گویا حول کے انکار و اثرات ان کو فلاسفہ کے مقدمات و مسلمات تسلیم کرنے پر مجبور کرتے تھے لیکن غزالی ضروریات (بدیہی باتوں) سے ہٹ کر کوئی چیز ماننے کیلئے تیار نہ تھے۔ متکلمین نے حقائقِ اشیاء (جو ہر دماغ غرض) (SUBSTANCE AND ACCIDENTS) سے بحث کی تھی لیکن یہ بحثیں ان کے

بحث سے اصلاً خارج تھیں۔ اس لئے ان پر کما حقہ کامیابی کے ساتھ غور کرنے سے وہ قاصر تھے۔ اسی وجہ سے متکلمین کی کوششوں سے حیرت وارتباب کے بادل چھٹ نہ سکے اور حقیقت نکھر کر سامنے نہ آ سکی۔ متکلمین میں کوئی جدت نہیں تھی اور ان کی تحریریں تعلید سے خالی نہیں تھیں۔ متکلمین کی ویلیس ادلیات و ضروریات پر مبنی تھیں اور غزالی کا مقصد وارداتِ قلبی اور تاثرات ذاتی بیان کرنا تھا۔ اس لئے وہ ان کے مقصد کے لئے قطعاً نا کافی تھے۔ متکلمین نے اپنی تحریروں میں جو کچھ بھی بیان کیا تھا وہ تیج و رتیج، ابجھا ہوا اور بعض جگہ متناقض تھا۔ متکلمین نے فکر و استدلال کے جن حربوں کو فلاسفہ کے خلاف استعمال کیا تھا وہ تو خود فلاسفہ ہی کے ایجاد کردہ و

پیش کردہ تھے جن کو متکلمین نے فلاسفہ پر نوٹ دیا تھا۔ لہ

فلسفہ سے فارغ ہو کر غزالی نے تنقیح فلسفہ پر اپنی فکر مرکوز کی فلسفہ
 غزالی کی تحقیق میں فلسفہ کا حاصل کو آتنا چھانا کہ اس کے نشیب و فراز سے کما حقہ واقف ہو گئے۔

ان کی نظر فلسفہ کی باریکیوں پر تھی اور اس کے نکات و دقائق پر انھوں نے پوری توجہ صرف کی۔
 تا آنکہ ان کا مرتبہ فلسفہ کے فاضل مفکرین سے بھی اونچا ہو گیا۔ اس وقت تک متکلمین میں آپ
 جیسا کوئی کامل فلسفی پیدا نہیں ہوا تھا۔ غزالی نے فلسفہ کے حصول و طلب میں کوئی دقیقہ اٹھا
 نہ رکھا۔

سلسل غور و فکر۔ عادہ و استحضار کے بعد فلسفہ کی گراہیوں پر تنقید کی فلسفہ کے نام سے
 کتنے خیالات پریشاں شامل ہو گئے تھے ان سب کی مقدار معلوم کی۔ کامل تحقیق و تفحص کے
 بعد غزالی کو اس کا پتہ چلا کہ فلسفہ میں تحقیق کتنی ہے اور محض خیال آرائی کتنی۔ اگرچہ مختلف فلسفیوں
 کے مسائل اور ان کے علوم ایک دوسرے سے مختلف اور بالکل جدا جدا ہیں اور کفر و اسیاد کی
 باتوں سے بھی پاک نہیں۔ اتحاد و زندہ اس میں موجود ہے۔ لہ

فلسفیوں کو تین گروہوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔

فلسفیوں کے ذمے

(۱) دہریتین۔ (۲) طبعیین۔ (۳) اہلین۔

۱۔ دہریتین۔ یہ متقدمین حکماء کا گروہ ہے جو خدا کا منکر ہے۔ یہ جماعت یہ تسلیم نہیں کرتی کہ
 عالم کو بنانے اور اس کو چلانے والی ذات علم۔ تدبیر اور قدرت کاملہ سے متصف ہے۔ دنیا
 بغیر کسی صانع کے ہمیشہ سے موجود ہے اور زندگی کا یہ سلسل اس طرح ہے کہ حیوان نطفہ سے
 اور نطفہ حیوان کی تخلیق پر اثر انداز ہے۔ ان زمانہ کے پاس خلق و تکوین کا یہ سلسلہ ازل سے ہے
 اور وہ تا اب یوں ہی قائم رہے گا۔ یعنی آپ سے آپ جاری ہے اور جاری رہے گا۔

لہ غزالی۔ المنقذ من الضلال ص ۸ تا ۱۰۔

لہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ص ۱۰ تا ۱۱۔

۲۔ طبعیین۔ نے عالمِ بصیرت پر غور کیا۔ آشرف الاعداء کو اپنا موضوعِ فکر ٹھہرایا۔ حیوانات و نباتات کے غرائب کی نقاب کشائی کی۔ علمِ تشریح الاعضاء اور منافع الاعضاء کے عجائب پر نظر ڈالی اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ حیوانی ڈھانچہ کو ترتیب دینے والا تدبیر و حکمت کے کمرے سے معمور ہے۔ اس طریقہ فکر سے طبعیین خدا تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے چونکہ ان کے غور و خوض کا دائرہ صرف جسم و ترکیب کے لوازم تک محدود تھا اس لئے یہ لوگ روح کی حقیقت سے بیگانہ رہے۔

جسم کی ساخت و ترکیب کو انسانی مزاج کی تخلیق و ساخت میں بڑا دخل ہے اور چونکہ یہ انسانی مزاج۔ اس جسمانی مزاج کے تابع ہے اس لئے جب یہ کارخانہ درہم برہم ہو گا تو اسکے ساتھ ساتھ مزاج و روح کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح طبعیین نے عالمِ آخرت کا انکار کیا اور عالمِ آخرت سے متعلقہ حشر و نشر اور ثواب و عذاب کی جملہ کیفیتوں کو محال جانا جس کا انجام یہ ہوا کہ اخلاق کی تمام قدربیں ان کے نزدیک باطل قرار پائیں یعنی ان کے پاس نہ اطاعت، موجب ثواب رہی اور نہ معصیت و نافرمانی باعثِ عذاب۔

غزالی کی نظر میں اس جماعت کا شمار زنادقہ میں سے ہے اس لئے کہ ایمانیات میں جس طرح ایمان بالشر داخل ہے اسی طرح ایمان بالآخرۃ بھی داخل ہے۔ نہ اس سے انکار ممکن ہے اور نہ اس کے غلط ٹھہرانے کی کوئی گنجائش ہے۔

۳۔ الہیین۔ یہ متاخرین حکماء کا گروہ جس میں سقراط (Socrates) افلاطون (Plato) ارسطو (Aristotle) داخل ہیں۔ الہیین نے سابقہ دونوں گروہوں دہرین اور طبعیین کی شدت سے مخالفت کی۔ ارسطو نے افلاطون اور سقراط دونوں کی تردید کی جس کے بعد پھر سے سقراط و افلاطون کے بارے میں تحقیقات کی زحمت اٹھانے کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہی۔ بایں ہمہ ارسطو کی تعلیمات میں بھی کفر و الہیہ کے اثرات باقی رہ گئے۔ ان کے بعد ان کے متبعین ابن سینا اور فارابی بھی قہ ماد کی رائے رکھتے تھے۔ اس لئے

ان کی تکفیر بھی واجب ہے اس لئے غزالی کے لئے ممکن نہیں کہ ان کو جوں کا توں وہ قبول کر لیں۔ ابن سینا اور فیارابی کی وساطت سے جو فلسفیانہ افکار غزالی تک پہنچے ہیں ان کو وہ تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) جس پر تکفیر واجب ہو جاتی ہے (۲) جس کو بدعت سے تعبیر کرنا

چاہئے (۳) خیالات و افکار کا وہ حصہ جس کا انکار ضروری نہیں ہے بلکہ

غزالی نے حکماء و فلاسفہ کے مباحث کو چھ

۱۔ حکماء و فلاسفہ کے علوم و فنون پر غزالی کی تحقیق
قسموں میں منقسم کیا ہے۔

(۱) ریاضیات (۲) منطقیات (۳) طبیعیات (۴) الہیات (۵)

سیاسیات (۶) اخلاقیات۔

(۱) ریاضیات کا تعلق صرف حساب و ہندسہ یا ہیئت و فلکیات سے ہے۔

دنیا سے بہر کیفیت اس کو نفسیاً یا اثباتاً کوئی سروکار نہیں۔ یہ سراسر امور برہانہ یا منطقیہ

(۲) منطقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریاضیات میں استدلال کی عورت

ذیل و برہان پر مبنی ہے جو پوری استوار ہے۔ اگرچہ اس فن کا امور دین سے براہ راست

کوئی تعلق نہیں لیکن اس علم کے دلائل سے واقف ہو کر دین و مذہب کے افکار و تصورات

کے خلاف کفر و الحاد کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس طرح حق و صداقت سے محروم ہو جاتے

ہیں۔ عوام ان کے دلائل سے مرعوب ہوتے ہیں اور وہ اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ

کسی کے ریاضیات میں ماہر ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ الہیات میں بھی اس کا

بیان سمجھنا جائے لہذا اس دھوکہ سے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ ایسے لوگ بہت ہی

کم ملیں گے جو اس قسم کے علم میں ماہر ہوں اور پھر شریعت و تقویٰ کے تقاضوں سے پوری

عز و واقف بھی ہوں جو کوئی اس علم کا مطالعہ کرے یا اس کو سنتا ہے وہ اس کے دقائق

سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تحقیق و تدقیق سے کام لینے والے ریاضی دان گزین سے انکار کر جائیں تو عوام کے نزدیک وہ اس وجہ سے سندن جاتا ہے کہ مذہبی عقائد اگر وہ حق ہوتے تو پھر ایسے سکھار کی نظروں سے کیسے اوجھل رہتے۔ چنانچہ اکثر لوگ محض اس مغالطہ کے سبب حق و صداقت سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ آفتِ عظیمہ ہے جس سے ریاضیات کے اکثر طالب علم دوچار ہیں حالانکہ اس کو مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ریاضی سے ثابت شدہ باتوں کو حجتاً نہیں لیکن اسلام کے نادان دستوں نے دین کی تائید میں ریاضی کے تمام معارف سے انکار کر دیا۔ عوام کو جب معلوم ہوا کہ ریاضی دانوں کا قیاس محکم اور مضبوط دلائل پر مبنی ہے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ اسلام کی بنیاد جھل پر ہے اور ایمانیات دلیل و برہان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس طرح عوام کی مذہب سے عداوت بڑھتی گئی اور فلسفہ اور امور عقلیہ سے ان کا شغف بڑھتا گیا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات میں ریاضیات سے کسی جہت سے بھی تعرض نہیں کیا گیا ہے۔ اس علم کی یہ ایک دوسری آفت ہے جس نے اسلام پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔

۲۔ منطقیات میں بھی کوئی بات دینی تقاضوں سے متصادم نہیں معلوم ہوتی۔ اس کا

علم دین سے براہ راست نفساً و اشباتاً کوئی تعلق نہیں۔ اس فن میں بحث صرف اس کے ہوتی ہے کہ دلائل کیا ہیں۔ ان کی جانچ پرکھ کے کیا کیا پیمانے ہیں۔ برہان کسے کہتے ہیں۔ ان کے شرائط مقدمات کی نوعیت کیا ہے۔ تعریف کس سے تعبیر ہے۔ اور کیوں کر اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تصدیق کی پہچان برہان و دلیل سے ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو دین کا منافی قرار دیا جائے بلکہ یہ تو بعینہ وہی باتیں ہیں جن کا متکلمین اور اصحابِ بحث و نظر کے پاس اکثر ذکر و تالیف منطقیین اپنی مخصوص اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ تعریفات اور ان کے جزئیات میں بہت الجھتے ہیں۔ جب الہیات پر گفتگو کا موقع آتا ہے تو اس کے لئے اپنی محکم و استوار شرائط کا حق ادا نہیں کرتے اور اپنے

اصول کے مطابق الہیات میں بھی قطعیت اندیقین کے درجہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اجتہاد کے بجائے تساہل سے کام لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی نے ان کی مقبولیت کو ان کے دلائل وبراہین کی بحثوں میں اچھی طرح آزمایا اُس نے یہ یقین کر لیا کہ ان کفریات کے متعلق موادِ حیران کی کتابوں میں موجود ہے وہاں بھی ان کی چھان بین اور تحقیق و تفتیش کا معیار بالکل ویسا ہی ہوگا حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے بلکہ سادہ لوح انسان نے ازراہ سادگی ان کفریات کو تسلیم کر لیا اور دین کی صداقت و حقانیت سے محروم ہو گیا حالانکہ منطق کا دین سے کوئی تضاد دم نہیں بیٹھتی تو صرف دلیل و برہان کی چھان بین اپنے قاعدے کے مطابق کرتے ہیں اور الہیات میں چھان بین سے قاصر ہیں۔

۳۔ طبیعیات۔ میں اجسامِ عالم سے بحث کی جاتی ہے مثلاً آسمان۔ نجوم۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ آگ۔ حیوانات۔ نباتات اور معدن وغیرہ۔ اس میں ان کے تغیرات۔ اور اتصال کی کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ بحث ایسی ہے کہ جیسے ایک طبیب جسم کا علاج کرنے کے بجائے خود انسان اور اس کے اعضائے رئیسہ و خادمہ کو اپنی نظر و فکر کا موضوع بنائے۔ حالانکہ علمِ طب اور دین میں کوئی منافات نہیں بالکل اسی طرح طبیعیات اور دین میں بھی تضاد دم نہیں۔ اس بے تعلقی کے باوجود چند مسائل میں طبعین نے دین سے مخالفت کرنی چاہی جس کو امام صاحب نے اپنی کتاب تہافتہ افلاسفہ میں بیان کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نکتہ کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ طبیعت خود فعال اور عامل نہیں۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر مامور کر رکھا ہے۔ آفتاب بہتاب اور ستارے سب اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ ان کی حرکت خود ان کے اختیار میں نہیں۔ طبیعت میں قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ نسل کا ذرہ طبیعت نہیں بلکہ فاعلِ طبیعت ہے۔

۴۔ الہیات میں خود ان کے حلقوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وہ مسائل جن میں ان کو لغزش ہوئی ہے وہ کل بیس ہیں۔ ان میں سے صرف تین ہیں ان کی تکفیر

واجب ہے اور باقی سترہ مسائل میں ان کو بدعتی کہا جائے گا۔ امام صاحب نے ان مسائل کی تحقیق و تردید تہافت الفلاسفہ میں کی ہے۔

تین مسئلے جن میں الہیین نے کافۃ المسلمین کی مخالفت کی ہے وہ درج ذیل ہیں۔
۱۔ قیامت کے روز اجسام اٹھائے نہیں جائیں گے۔ حقوبت و ثواب کی کیفیتوں سے صرف اور وارج مجرد ہی درجہ ہوں گی۔ اس میں اتنی بات تو صحیح ہے کہ روحیں فنا نہیں ہوں گی لیکن یہ عقیدہ خلافت شریعت ضرور ہے کہ ان روحوں کے لئے کوئی قالب و جسم نہیں ہوگا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کلیات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ جزئیات اس کے دائرہ علم سے باہر ہیں۔ یہ عقیدہ کلاما کفر ہے۔ واقعہ تو یہ ہے۔
لَا يَخْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ ۝
ن ت ق س لے سے آسمان و زمین کے اندر کوئی ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے۔

جو اسلام کا عقیدہ ہے۔

۳۔ یہ کارخانہ عالم ہمیشہ سے ہے اور تاابد یوں ہی رہے گا۔ کوئی مسلمان بھی ان مسائل میں حکماء کا ہم نوا نہیں۔

ان مسائل کے علاوہ حکماء نفس صفات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم بالذات ہے یعنی اس کا علم صفت نہ اندہ نہیں ہے بلکہ اس کی ذات ہی سب کچھ ہے اور ہی خالق ہے اور وہی۔ سب ہے۔ حکماء کا یہ انداز معتزلہ کی طرح ہے۔ اس وجہ سے جب معتزلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے تو ایسی تعبیر سے حکماء کو بھی کافر نہیں کہا جاسکتا۔ امام صاحب نے اپنی کتاب ”فیصل التفرقة بین المسلمین و الزندقة“ میں یہ حقیقت

۵۔ غرض طور پر بیان کی ہے کہ فتویٰ تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
 ۵۔ سیاست۔ امام غزالی کا بیان ہے کہ اس موضوع پر جو کچھ کہا گیا ہے وہ سرت
 ان حکم و مضامین پر مبنی ہے جن کا تعلق دین اور امور سلطنت سے ہے۔ اس کا ماخذ الہامی
 کتابیں اور وہ حکیمانہ اقوال ہیں جو اولین سلف سے منقول ہیں۔

۶۔ اخلاقیات میں فلاسفہ نفس کے عفات و اخلاق کے متعلق بحث کرتے ہیں
 کہ اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ اور کس تدبیر و مجاہدہ سے نفس انسان کو سنوارا جاسکتا ہے۔
 اس فن کو حکماء نے ایجاد نہیں کیا بلکہ انبیاء اور ان کے متبعین سے لیا ہے۔ عوفیاء
 سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ ہا۔ اس سے اس کے موقع پر بحث ہوگی۔ اخلاق خواہ اچھے ہوں
 یا بُرے۔ ان کے نتیجے خواہ کتنے ہی دنوں بعد ان کا ظہور ہو مگر نورانیت کی وجہ سے وہ
 ان کے قلب اور مشاہدہ میں آجاتے ہیں جن کو وہ محض افادہ کی غرض سے بیان بھی
 کر دیتے ہیں۔

فلاسفہ نے ان ہی کشفوں پر اعتماد کیا۔ اپنے اپنے کلام میں ان کو بیان کیا۔ فلاسفہ
 نے اپنی عقل و فہم کو دخل نہ دیا ہو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا اور یہ انسان کی فطرت کے خلاف
 بھی ہے۔ ان نے فلسفیوں نے نبیوں کے بیان کردہ اخلاق پر ہوا اضافے کئے ہیں ان کے
 متعلق جبر و سہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بالکل صحیح ہوں۔

ضعیف العقل لوگ حق کو رجال کے پیمانہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جب فلسفہ
 میں حق (اخلاق) اور باطل (فلسفہ) کو ملا ہوا دیکھتے ہیں تو اقوال و حکم کے ساتھ ساتھ
 مخرقات کو بھی ماننے لگتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ غرض غزالی کے فکری ماحول میں
 کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ فلسفہ و حکمت کی آمیزش نے اخلاق کو صرف انبیاء علیہم السلام

۱۔ سرمد حمد۔ نشر۔ الثامن فی الاسلام و الزندقة كما صرح فی کتاب التفرقة بین الاسلام
 و الزندقة نس ۱۵۔ ۱۶ طبع فی المطبع فیض عام علی گڑھ۔
 ۲۔ غزالی۔ المتقہ من الضلال عن ۱۳ تا ۲۱۔

کی تعلیم تک محدود نہیں رکھا۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم سے جو زائد باتیں ہوں وہ صحیح نہ ہوں۔

(۱) امام غزالی کی فلسفہ کے اثر سے اسلام میں باطنیت کا ایک نیا فتنہ پیدا ہوا، اس کے بانی باطنیت پر تنقید اور داعی وہ لوگ تھے جو اسلام کے مقابلہ میں اپنی سلطنت اور اپنا اقتدار کھو چکے تھے۔ اسلام کو جنگی طاقت سے شکست دینا جب ان کے لئے ناممکن ہو گیا تو انھوں نے اپنا سارا زور ایجاد کردہ مذہب کی تبلیغ پر صرف کیا۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن و حدیث کے کچھ ظواہر ہیں اور کچھ حقائق۔ جہاں ظواہر کو جانتے ہیں وہ صرف ظواہر میں گرفتار ہیں۔ اور علماء حقائق کے عالم ہیں۔ قرآن کے الفاظ دراصل حقائق کے رموز و اشارات ہیں ان سے وہ مراد نہیں جو عوام سمجھتے ہیں اور جس پر وہ عمل کرتے ہیں حقیقت اور سچی سطح پر ہے جس کا علم صرف اہل اسرار کو ہے اور انھیں سے وہ علم باطنی دوسروں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ علم حاصل ہو جائے تو مسلمان شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔

حقائق و ظواہر کی اس فلسفیانہ تلبیس کے بعد باطنیت نے وحی و نبوت اور ملائکہ و آخرت کی اس انداز سے تشریح کی کہ الفاظ شرعی کے متواتر و متواتر معنی و مفہوم باقی نہ رہے جس سے اسلام کے نظام اعتقاد و نظام فکر کو بڑا نقصان پہنچا۔ اور اس نے پورے نظام اسلامی کو مشکوک و مجروح بنا دیا۔ اس طرح باطنیت نے اپنے لئے نئی نبوت اور دینی سیاست کا دروازہ کھول دیا۔ باطنی تعلیم کے بعض نمونے درج ذیل ہیں۔

”نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہو، کعبہ خود نبی کی ذات ہے۔ جبریل کسی ہستی کا نام نہیں صرف فیضان کا نام ہے۔

معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آ جانا ہے۔

جنت علم باطن اور جہنم علم ظاہر وغیرہ وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ ان نکتہ آفرینیوں کو کوئی سلیم الطبع آدمی قبول نہیں کر سکتا تھا، لیکن

فلسفہ کے اثر نے جو ذوق عوام اناس میں پیدا کر دیا تھا اس کے سبب بعض لوگوں پر باطنیت کا جادو چل گیا۔ مختلف اثرات اور مختلف اغراض کے لوگ اس کے اطراف جمع ہو گئے۔ کچھ اسرار و رموز کے شوق میں۔ کچھ جذباتی انتقام میں۔ کچھ نفس پرستی کی ریح میں۔ کچھ اہل بیت کے نام سے۔ اس طرح باطنیوں نے اپنی خفیہ تنظیم قائم کر لی۔ جس سے طاقتور اسلامی شخصیتیں بھی عرصہ تک پریشان رہیں۔ بدامنی کے ساتھ ساتھ باطنیوں نے ذہن و ادب اور فکر و عمل کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصول دین و نصوص اور قطعیات کی ایسی تاویل کی جس سے تحریف اور انحراف کے دروازے کھل گئے فلسفہ اور باطنیت کے ان اسرار و اثرات کو زائل کرنے کے لئے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس کو علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں بصیرت اور پوری دستگاہ حاصل ہو اور وہ تمام علوم میں مجتہدانہ نظر رکھتا ہو بہت سے علوم کو نئے طریقے سے مدون کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ کامل اعتماد کے ساتھ دین حق کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہو چنانچہ

”امام غزالی نے اس واقعہ کو اپنی کتاب ”المنقذ من الضلال“ میں اس طرح بیان کیا

ہے کہ —

”بارگاہِ خدافت سے مجھے ایک اہم کام تفویض کیا گیا یعنی ایک ایسی کتاب لکھنے کا حکم ملا کہ جس میں تعلیمی و باطنی مذہب کی حقیقت واضح ہو۔ اس طرح خلیفہ کا حکم اس کو مکار خارج سبب بن گیا جس کا اصلی باطنی ترک میرے دل میں پوشیدہ تھا۔“ اس سے ظاہر ہے کہ باطنیت کی تردید میں غزالی نے خود سے پہل نہیں کی بلکہ اس کا ایک سیاسی پس منظر بھی تھا۔ غزالی نے دیکھا کہ باطنیت کی اشاعت سے تمام امور کی معرفت، امام معصوم قائم باحق کے ذریعہ حاصل کرنے کی تعلیم و تبلیغ ناممکن ہو رہی تھی اور باطنیت مرکزِ خلافت پر حملہ آور تھی۔

خلیفہ مستنصر باللہ نے اس کے تباہ کن اثرات کو محسوس کیا اور ہر وقت امام غزالی

کو اس کے رد پر مامور کیا۔

غزالی کی نظر میں مذہب تعلیمی (باطنیت) سیاست اور شریعت کا ایک مجموعہ تھا۔ سیاسی رنگ اس میں زیادہ نمایاں تھا اور فلسفہ کی آمیزش عام دماغوں کو فریب دینے کے لئے کی گئی تھی اور درحقیقت حکمت کا بڑا پناہ کر باطنیت کی عام ترویج ان کا مدعا تبلیغ تھا۔ غزالی نے تصریح کی ہے کہ

”فرقہ باطنیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ حقائق کا علم امام معصوم ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس مذہب کو قبول کر لینے کے بعد جب کوئی شخص امام معصوم کی تعلیم معلوم کرنا چاہتا تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا کہ امام معصوم کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کو تلاش کر لینا بھی خود ان ہی کا کام ہے اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاتا کہ امام معصوم حقیقت میں علم ہے جس کو انھوں نے متعین کر دیا ہے تو قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ امام معصوم سے انھوں نے کونسا علم سیکھا۔

تعلیمیین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ انھوں نے اس کو سمجھا ہی نہ تھا۔ جب وہ اس کے جواب سے بھی عاجز رہے تو امام معصوم کے بجائے امام غائب کا سہارا لیا۔ تعلیم و تزکیہ کو امام غائب پر موقوف رکھا اور امام غائب کی تلاش میں سفر و سیاحت کو ضروری قرار دیا۔ لہذا اس مذہب کے متبعین نے امام غائب سے ملاقات کی آرزو میں اور اسی سے ہدایت حاصل کرنے کی تمنا میں بدتوں سفر کئے۔ عمریں ضائع کیں اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ بعض باطنیوں نے تھوڑا بہت سا جو کچھ سیکھا تھا وہ وہی فیثاغورث کا عبث اور رکیک فلسفہ تھا جس کی ارسطو نے تردید کر دی تھی۔

یہ فلسفہ رسائل اخوان الصفا میں درج ہے جس کو وہ نجات کا باعث بتلاتے تھے اس کے علاوہ اس فرقہ باطنیہ کے پاس حصول علم و ہدایت کے لئے کوئی اور چیز ان کی اپنی ذاتی نہ تھی۔

غزالی نے جب اس فرقہ کے خطا برادر باطن کا جائزہ لیا تو اس فرقہ سے کنارہ کشی

اختیار کر لی اور باطنیت کی تردید میں خلیفہ المستنصر باللہ کے نام سے منسوب المستنصر ہی تحریر کی یہ

اس کے بعد غزالی نے جس مسلک کی طرف توجہ کی وہ طریقت صوفیہ کا تھا جس کو قدرت نے شروع ہی سے ان کی خلقت

میں ودیعت کر دیا تھا۔ اسی بنا پر غزالی کو جو ماحول پسند آیا وہ صوفیہ کا ماحول تھا۔ وہ صرف ان ہی کے علم و عمل سے متاثر تھے۔ غزالی کو صوفیہ کا دامنِ عمل دنیا طلبی کے داغ و شبوں سے پاک نظر آیا اس لئے ان کے مسلک "تصوف" پر بھروسہ کرنا اور ان کے جادہ عمل پر گامزن ہونا انہوں نے اختیار کیا۔ متکلمین۔ باطنیہ۔ فلاسفہ اور صوفیہ کے تعلق سے مزید تفصیلات آئندہ صفحات پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں تو صرف اس سوال کا جواب پیش کرنا تھا کہ غزالی کا فکری ماحول کیا تھا۔ کن انکار میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ ان کی فکر اور دقتِ نظر کس درجہ کی تھی یہ

ساتواں باب

امام غزالی کے عہد میں اٹھ فرقے اور دیگر مکاتب خیال

صفحہ

۱۰۲

۱۔ عہد رسالت۔

۱۰۳

۲۔ خلافت کی وجہ سے سیاسی اختلاف۔

الف۔ سنی   ب۔ شیعہ   ج۔ خارجی

۱۰۴

۳۔ اسلامی خلافت کے خلاف اسلام کی پہلی بدعت۔

۱۰۵

۴۔ فرقہ بندیوں کی دوسری بنیاد۔

۱۰۶

۵۔ مسئلہ قدر کی حقیقت۔

الف۔ فرقہ قدریہ: ب۔ فرقہ جبریہ: ج۔ فرقہ جہمیہ: د۔ مشبہ قتالہ (مجمہ): ۵۔ فرقہ مرجیہ

۱۰۸

۶۔ معتزلہ کی اجمالی تاریخ۔

۱۱۰

۷۔ معتزلہ کے چند مشہور نمایندے۔

۱۱۱

۸۔ فرقہ معتزلہ کے عقاید۔

۱۱۲

۹۔ اشاعرہ۔

۱۱۳

۱۰۔ اشاعرہ کے عقاید۔

۱۱۴

۱۱۔ معتزلہ اور اشاعرہ کے عقاید کا موازنہ۔

۱۱۵

۱۲۔ ماتریدیہ۔

۱۱۶

۱۳۔ اسلام میں ائمہ اربعہ کا مقام۔

۱۱۷

۱۴۔ فلسفہ اور باطنیت۔

۱۱۸

۱۵۔ فلسفہ اور باطنیت کے رد میں فقہاء محدثین اور کلمیہ کی بے نتیجہ سعی۔

۱۱۹

۱۶۔ فرقہ بندیوں کے خلاف امام غزالی کی جدوجہد۔

ساتواں باب

امام غزالی کے عہد میں اسح فرقی اور دیگر کاتب خیال

عہد رسالت میں صحابہ کرام کو عمل یہ تھا کہ مذہب کی کوئی بات اگر انھیں دریافت کرنی ہوتی تو وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے تسکین حاصل کرتے بلکہ جب صحابہ کرام کا دور شروع ہوا تو یہ حضرات اور ان کے تلامذہ وراثت نبوت اور خلافت الہیہ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ عہد رسالت کے بعد مسئلہ خلافت اور امامت میں اختلاف پیدا ہوا اور مسلمانوں میں دو پارٹیاں ہو گئیں جن کے نقاط نظر استحقاق خلافت کے بارے میں باہم مختلف تھے مگر جلد ہی آنحضرت کے ارشاد و عرف سے ایک متفق علیہ فیصلہ پڑ بیٹھ گئے۔ بعد میں انقلاب زمانہ نے بدلتے ہوئے حالات سے فائدہ اٹھا کر ان اختلافات کو مذہبی قالب میں ڈھال دیا۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اختلاف کی ابتدا سیاسی تئیں سے شروع ہوئی تھی۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلافت کے تعلق سے سیاسی اختلاف کی جانشینی کے تعلق سے مسلمانوں میں دو فریق ہو گئے۔

مگر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی پیہم محنت اور کوششوں سے یہ فتنہ فرد ہوا اور حضرت عثمانؓ کی بیعت متفقہ طور پر ہوئی مگر خیالات کا انتشار باقی رہا جو حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد مسلمان جو کام کثرت رائے سے کرتے رہے اس کو صحیح

E. G. BROWNE. A LITERARY HISTORY OF PERSIA VOL. I. P. 174

۱۔ علامہ سید منیر الحسن گیلانی مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افشاء ص ۳۵

۲۔ علامہ سید فضل اللہ تہذیبیہ عبدالرحمن بن عوف۔

سمجھنے والے سنی کہلائے۔ سنی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے خلافت کے لئے عام رائے سے جس کا انتخاب کیا وہی خلیفہ ہے یعنی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب۔ دوسرے خیال کے لوگوں نے اس کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جوڑا اور کہا کہ پہلی خلافت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ پہلے مین خلفاء اور ان کے ہم خیال لوگوں نے تدبیر و کوشش سے خلافت رسول کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جائز حق غصب کر لیا۔ جن لوگوں نے ان خلفاء کی سوانح عمریاں پڑھی ہیں وہ ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں اس کا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہر حال اس طریقہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شیعہ فرقہ کا ظہور ہوا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو باہمی جنگیں ہوئیں۔ اس نے ایک تیسرے فرقہ کو جنم دیا۔ یہ خارجی تھے۔ خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے یکساں عداوت رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کی بقا کے لئے مسلمانوں کی خوں ریزی کی اس کے دونوں تصور وار ہیں۔

اسلام کی حکومت میں سب سے پہلی بدعت۔ (INNOCENT)

(۳) اسلامی خلافت کے خلاف اسلام کی پہلی بدعت

(VARIATION) جو جاری ہوئی اس کا بڑا افسوس

ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیم دی تھی کہ دنیا کے فائدوں کے مقابلہ میں انسان ان فائدوں کو مقدم رکھے جو آئندہ زندگی میں اس کو پہنچنے والے ہوں۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آخرت کی زندگی بہت بہتر اور باقی رہنے والی (اہم) ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنی جانشینی کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا تو بعض

۱ R.A. NICHOLSON. A LITERARY HISTORY OF THE ARABS. P. 217.

۲ مثلاً جنگ جمل ۳۶ھ م ۶۵۶ء اور جنگ صفین ۳۷ھ م ۶۵۷ء

۳ پارہ ۳۰ سورۃ الاعلیٰ ۱۷

صحابہ نے ان کے سامنے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کی درستی مسلمانوں کے لئے تکلیف دہ ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے زور سے فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ تَخَوُّفُوتِی ۛ کیا اللہ سے تم مجھ ڈراتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ۔

اَسْتَخْلِیْ عَلٰی اَہْلِیْ خَیْرٍ اے اللہ تیری مخلوق پر میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے جو تمام مخلوق

اہلِ خَیْر ۛ

میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے خاندانی شخصی فائدہ کے مقابلہ میں اسلام کے اچھے خاصے دستور کو بند کر دیا اور مسلمانوں کو اس کا موقع نہیں دیا کہ آخرت کے فائدوں کو پیش نظر رکھ کر خود اپنے حاکم (امیر) کا انتخاب کریں۔ اپنے بیٹے زید کے واسطے بادشاہت کی کوشش اس انداز سے کی کہ مسلمان اس کو بھول گئے کہ ہم کو اپنا ہر کام آنے والی زندگی کے نفع و منہر کو پیش نظر رکھ کر کرنا ہے اور خلیفہ کے سرِ عمل سے ایک مسلمان کو جو سبق ملنا چاہئے حضرت معاویہؓ کے عمل سے وہ سبق ملنا بند ہو گیا۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے کسی کی نیت پر شبہ کرنے کو ہم کو کوئی حق نہیں ہے مگر اس افسوس ناک واقعہ کے دہرانے میں تاریخ ہمارا ساتھ دیتی ہے کہ مسلمانوں میں اس کے بعد اپنے امیر کے انتخاب کرنے کا دستور ہمیشہ کے لئے ختم ہی ہو گیا۔ اور اولاد کو حکومت بطور ورثہ ملنے لگی اور مسلمان دنیاوی نفع کو مقدم رکھنے کو برا سمجھنا بھول ہی گئے۔

تابعین (صحابہ کرام کے تعلیم یافتہ) کے زمانہ تک اسلام جزیرہ نما

(۱۲) فرقہ بندیوں کی دوسری ذمہ

عرب سے نکل کر دور دست علاقوں تک پہنچ چکا تھا جہاں یہودی

مسیحی۔ تنزیہ۔ مانویہ۔ ویسا نہی مرقیونیہ۔ دہریہ۔ سمینیہ وغیرہ فرقے کثرت سے آباد تھے۔

ان کے پاس علوم کے ذخیرے تھے اور ان کے قدیم مذہبی نظریے فلسفیانہ اور منطقیانہ اصول

ۛ محمد حبیب الرحمن ذی شیرازی۔ سیرۃ النبی ص ۹۵ و ۹۴ مطبع مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۳۳۹ھ۔

ۛ

پرمردون تھے۔ درحقیقت اسلام کی یہ ایک نمایاں فتح تھی کہ ان مذاہب کے لوگ بھی بہ کثرت حلقہ بگوش اسلام ہوئے لیکن بد قسمتی سے ان کے احساسات و خیالات اسلام کے سادہ اصول و عقیدہ سے میل نہ کھاسکے۔ گو مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی طاقت سے وہ متاثر ضرور تھے لیکن عقلی حیثیت سے وہ اسلام کی پوری پوری پیروی پر آمادہ نہ تھے اس لئے ان کا اسلام اہل عرب کے سادہ اسلام سے مختلف رہا۔ انھوں نے قرآنی آیات کی تائید کرنی شروع کی۔ ان کا طریقہ بالکل قلب موضوع تھا اور ان کے پاس قرآن ناطق اور قولِ فیصل نہ تھا۔

اول من قال فی القدر بالبصرۃ
معبود تہی نے سب سے پہلے قدر کے مسئلہ پر بصرہ میں گفتگو کا آغاز کیا۔

۱۵ مسئلہ قدر کی حقیقت | قدر یہ یا معتزلہ کہا کرتے تھے کہ خدا خیر کا خالق ہے اور شر کا خالق خود انسان ہے۔ دین زرتشتی (ZOROASTRIANISM) کا اصل عقیدہ بھی یہی تھا۔ فلسفیانہ مشرکافیوں نے بجائے اس کے خیر کے لئے ایک الگ خالق (بندہاں) اور شر کے لئے علیحدہ خالق (اسرمن) کا نظریہ ایرانیوں میں پیدا کر دیا۔ یہی غلط عقیدہ بالآخر ایرانیوں کا دینی عقیدہ بن گیا اور مسلمانوں میں اس غلط عقیدہ نے مسئلہ قدر کی شکل اختیار کر لی۔ ایرانیوں نے مسلمان ہو جانے کے باوجود مجوسی عقیدہ کو مسئلہ قدر کی شکل میں اسلام میں پھیلانا شروع کیا۔ چنانچہ امام بخاری نے قدریہ کے متعلق یہ روایت بیان کی ہے کہ تملہ نامی نے عباسی خلیفہ ہدی کے سامنے کہا تھا کہ

القدری اذا غلا قال هما اثنان
قدری جب غلو سے کام لیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ یہاں دو متعلق

خالق خیر و خالق شر ۱۵
تو ہیں ہیں۔ ایک خیر کا خالق ایک شر کا خالق۔

۱۵ سر سید احمد خاں۔ تہذیب الاخلاق ج ۲ نمبر ۴ ص ۶۲۔

۱۵ امام مسلم۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۰۔

۱۵ امام غزالی۔ مشکوٰۃ الانوار، ص ۵۳، ۱ ص ۱۔

۱۵ امام بخاری۔ رسالہ "خلق افعال العباد"۔

اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ سیاسی اختلافات کے بعد مسلمانوں کے عقائد میں اختلاف کا آغاز مسئلہ قدر سے ہوا اور مسلمانوں میں ایک نئے فرقہ (فرقہ قدریہ) کا اضافہ ہوا یعنی مسئلہ قدر فرقہ بندیوں کی دوسری بنیاد ہے یہ

فرقہ قدریہ کا عقیدہ تھا کہ اختیاری اعمال کے خالق خود بندے ہیں۔ خدا کی تخلیق کا فرامیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قدریہ کے نظر سے کتابوں میں معتزلہ کی طرف منسوب ہیں۔ قدریہ کا عقیدہ تھا کہ انسان بالکل خود مختار ہے۔

فرقہ قدریہ کے مقابلہ میں ایک دوسرا فرقہ۔ فرقہ جبریہ پیدا ہوا جو جبر محض کے خیال کو مسلمانوں میں پھیلانے لگا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بندہ مجبور ہے نیک و بد اعمال جو بندے سے صادر ہوتے ہیں ان کو براہ راست خدا پیدا کرتا ہے۔ بندے کے ارادے اور اختیار کو ان میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تابعین ہی کے زمانے میں جہم نامی ایک شخص نے اس نظریہ کی اشاعت کی۔ فرقہ جہمیہ کے مقابل فرقہ مشبہ متاثرہ طور میں آجیب کا بانی مقاتل بن سلیمان (متوفی ۱۵۰ھ) تھا۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں کو جہمیہ اور مشبہ (جہم کے چرچوں سے ہم معبر پاتے ہیں جہم داعی تھا کہ

لا اصفہ بوصفہ یجو ذی اطلاقہ
ہر ایسی صفت جس کا انتساب غیر خدا کی طرف ہوتا ہو ہم خدا کی
عسی غیرہ نہ
طرف اس صفت کو منسوب نہیں کر سکتے۔

بہر حال جہم پہلا شخص تھا جس نے خدا کی صفت کلام کا انکار کر کے قرآن کو بجائے کلام اللہ کے مخلوق اللہ کہنے کا مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ خالق کا اتنا بلند تصور پیش کیا کہ خالق کی ذالیت اور کار سازی کا سمجھنا دشوار ہو گیا۔ بہر حال اس فاسد عقیدہ کی اشاعت کے جرم میں جہم قتل کیا گیا۔ ایمان و عمل کے تعلق سے اجماع کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ

۱۔ علامہ سید مناظر احسن گیلانی۔ مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ۔ ص ۳۵۔

۲۔ امام بخاری۔ الرد علی الجہمیۃ۔ ص ۱۰۹۶۔ فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۹۴۔

ترکیب کبیرہ فاسق ہے لیکن اس دم سے خائن نہیں ہے۔ خوارن کہتے تھے کہ ترکیب کبیرہ کافر اور جہنمی ہے۔ خوارن کی اس انتہا پسندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مقابلہ میں مرجیہ کا گروہ پیدا ہوا۔ مرجیہ ترکیب کبیرہ کو ارجب یعنی امید دلاتا ہے اور اس کو مومن قرار دیتا ہے۔ ان کے پاس عمل ایمان کا جزو نہیں۔ اگر مومن کے دل میں ایمان ہو تو گناہ کبیرہ (major sin) اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت سودمند نہیں ہوتی۔

اعتزال در اصل ایرانی تحریک تھی۔ اس کا بانی ابو حذیفہ دھل بن عطاء اللہ (۶) معتزلہ کی اجمالی تاریخ ایرانی النسل تھا۔ یہ شخص مشہور مدینہ میں پیدا ہوا تھا اور ۱۳۱ھ میں اس نے انتقال کیا۔

مشہور بزرگ خدا خواجہ حسن بصری کا شاگرد تھا۔ تفسیق اہل کبار کے مسئلہ میں حسن بصری سے اختلاف کر کے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ غار جی اور مرجیہ سب سے علیحدہ ہو کر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ترکیب کبیرہ فاسق ہے اور اس کی حالت کفر و ایمان سے بالکل الگ ہے۔ یہی عقیدہ عقائد کی کتابوں میں "منزلۃ بین المنزلتین" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی مسئلہ میں اختلاف اور حسن بصری کے گروہ سے علیحدگی سے اعتزال کی ابتدا ہوئی اور اسی بنا پر اس کا نام "معتزلہ" ہوا۔ اگرچہ عام طور پر مشہور ہے کہ اعتزال کے معنی علیحدگی کے ہیں اور چونکہ دھل بن حسن بصری کی مجلس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ اس لئے اس کا گروہ معتزلہ کے لقب سے مشہور ہو گیا لیکن صحیح یہ ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا ترکیب کافر و مومن دونوں سے علیحدہ حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کا نام معتزلہ پڑ گیا۔

معتزلہ کے متعلق یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ شروع ہی سے اہل سنت و الجماعت کے مخالف رہے ہیں کیونکہ مسئلہ تفسیق اہل کبار میں ان کا اختلاف سب سے پہلے اہل سنت

۱۔ سرید احمد خاں۔ تہذیب الاخلاق۔ ص ۱۱۷ تا ۱۲۰۔

۲۔ D.B. MACDONALD. DEVELOPMENT OF MUSLIM THEOLOGY JURISPRUDENCE AND CONSTITUTIONAL THEOLOGY. P. 130.

۳۔ محمد ظریف۔ اسلام اور عقلیات۔ ص ۳۰-۳۱۔

ہی کے ساتھ بحث و مباحث سے شروع ہوا تھا۔ منس اس نے وہ ان کا حلیت قرار دے دیا گیا اور واقعہ و راسل یہ ہے کہ اعتزال اہل سنت و جماعت سے بہت کچھ کہہ کر آ رہا ہوتا رہا ہے بلکہ اس نے غیر مذاہب یہودیوں۔ عیسائیوں۔ مجوسیوں۔ دہریوں اور اسی قسم کے متعدد فرقوں سے اسلام کی طرف سے ہمیشہ مدافعت کی ہے۔ المل و اخل کی کتابوں میں ان کے بیسوں مناظرے مذکور ہیں۔ ان کے اصول و عقائد کا اکثر حصہ ناممکن صورت میں ان ہی مناظر و مجاولات سے ماخوذ۔ عہد کل مر کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں کسی میں بھی ان کا ایک منظرہ بھی ایسا نقل نہیں کیا گیا ہے جو انہوں نے کسی نہایت یا فتیہ کے ساتھ کیا ہو۔

شروع شروع ان کا زیادہ تر مقابلہ انہی کے ساتھ رہا جو نو اہل سنت و جماعت کے حریف تھے۔ بعد کے دور میں جب اعتزال نے خلافت عباسیہ کے ابتدائی زمانہ میں نشوونما پائی اور بالخصوص، مومن معتزم اور واثق کے عہد میں اپنے سرور کو پہنچے۔ ان کا ممتاز نمائندہ قاضی احمد بن ابی داؤد نے عیسیٰ خلفا کے درباروں میں بڑا رسوخ حاصل کیا۔ اس وقت اقتدار کے نشہ میں چرہ ہو کر معتزلہ نے بہت غلہ کئے اور اس وقت سے اہل سنت کی مقدس جماعت پر بھی "سند خلق قرآن" کی بنا پر ان کے ہاتھوں سنت امتحان کا دور گزرا۔ ۲۱۰ھ میں مامون الرشید نے خلق قرآن کا فرمان جاری کیا اور سنت علی کی تحفیل کا اعلان کیا۔

سند خلق قرآن کی منہفست اور عقیدہ صحیحہ کی مائیت میں یعنی قرآن کو تدبیر اور غیر مخلوق ثابت کرنے میں گروہ مدشین کے امام احمد بن حنبل نے بڑی پامردی سے اعتزال کا مقابلہ کیا۔ واثق کی وفات کے بعد جب متوکل تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے معتزلہ کو نہایت ناپسندیدہ نظر سے دیکھا۔

مورخین نے لکھا ہے کہ ۔

کان علم الکلام بایدی المعتزله
ما تى سنة مابین المائۃ وثلاث
مائۃ ۱۰
علم کلام کی باگ معتزلہ کے ہاتھوں میں دو سو سال تک
رہی یعنی پہلی صدی کے بعد سے تیسری صدی کے
اختتام تک ۔

معتزلہ نے اہل سنت کے ساتھ پانچ مسئلوں میں اختلاف کیا ہے ۔

(۱) صفات (۲) رویت (۳) وعد و وعید (۴) ایجاد افعال (۵) مشیت ۔
یعنی وہ کہتے تھے کہ جو شخص اس کا قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے چند صفات ہیں ۔
(یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات پائے جاتے ہیں) اور کہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے
اور بندہ کے افعال اللہ کے قضا و قدر سے ہیں (یعنی تقدیر کو تسلیم کرے) اور کہے کہ آخرت
میں اللہ کا دیدار ہوگا اور مرکب کبیرہ کو ایمان سے خارج نہ کرے وہ معتزلی نہیں ہے
اگرچہ کہ وہ شخص اور دوسرے تمام عقائد میں معتزلہ کے ساتھ موافقت کرے ۔

(۶) معتزلہ کے چند مشہور نمائندے ۱۰

- ۱۔ فرقہ جہمہ ۔ جہم بن صفوان ۱۲۵ھ میں پیدا ہوا تھا ۔
- ۲۔ عمریہ ۔ ابو عثمان عمرو بن عبید ۔ حسن بصری کا شاگرد تھا ۔
- ۳۔ ہذیلیہ ۔ ابو الہذیل محمد بن الہذیل بن عبد اللہ بن مکحول ۱۳۱ھ میں پیدا ہوا تھا ۔
- ۴۔ نظامیہ ۔ ابو اسحاق ابراہیم بن سیار نظام ابو الہذیل کا شاگرد تھا ۔
- ۵۔ جاحظیہ ۔ ابو عمرو بن بحر بن بصری معروف بہ جاحظ نظام معتزلی کا شاگرد تھا ۔
- ۶۔ جبائیہ ۔ محمد بن عبد الوہاب جبائی ۲۳۵ھ میں شہر حبا (واقع خوزستان) میں پیدا ہوا تھا ۔

۱۰ علامہ سید مناظر احسن گیلانی ۔ مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا انشاء ص ۶۷ ۔

۱۱ سر سید احمد خاں ۔ تہذیب الاخلاق ۔ جبائیہ ص ۶۶ نظام اور جاحظ ۔ ص ۱۸۱ تا ۱۸۲

۳۳ھ میں انتقال کیا۔ متاخرین معتزلہ میں سے ہے۔

معتزلہ عقل و نقل میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ صفات باری کی نفی کرتے ہیں۔

۱۰ فرقہ معتزلہ کے عقائد

کہتے ہیں کہ اگر صفات کو قدیم مانا جائے تو تعدد و قدم لازم آتا ہے اور

اگر حادث مانا جائے تو وہ تسلیم حدوث ہے۔ معتزلہ یا علمائے عقلیت ہی کی طرح باطنیہ (جس کا بانی

حسن بن صباح تھا) کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر ظہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور ہر آیت کی ایک تاویل

ہے۔ ظاہر بمنزلہ پوست ہے اور باطن بمنزلہ مغز۔ غرض یہ اور اس قسم کے نظریوں نے تمام

قرآن اور مجموعہ حدیث کو درہم برہم کر دیا تھا۔

علمائے اہل سنت اور عوام معتزلہ کے عقائد سے بگڑتے ہوئے اسی رد عمل

۱۱ اشاعرہ

کے سلسلہ میں اشاعرہ (Ash'arites) کا فرقہ وجود میں آیا۔ اہل

سنت و اجماعت کے عقیدوں کی نمایندگی امام ابوالحسن اشعری نے کی۔ امام ابوالحسن الاشعری

کا نام علی بن اسماعیل ۲۴۷ھ م ۳۲۰ھ میں بہ مقام بصرہ پیدا ہوئے اور ۳۲۲ھ م ۳۹۳ھ

میں بہ مقام بغداد وفات پائی۔ بصرہ کے مکتب اعتزال کے نمایندہ عبدالباق جبالی ۲۳۵ھ

۳۰۷ھ کے شاگرد تھے۔ معتزلہ (مدعی عقل) علماء سے تعلیم پائی۔ حق واضح ہو جانے کے بعد

۳۰۴ھ میں اہل سنت ہوئے۔ امام اشعری نے جبالی کے ساتھ کئی مناظرے کئے۔ مناظروں

کی وجہ سے ان کے تعلقات منقطع ہو گئے۔ چالیس برس تک معتزلہ کے اعتقادات کی حمایت و

اثبات کے بعد امام اشعری کی طبیعت ۳۰۴ھ میں اعتزال سے پھیر گئی اور معتزلہ کے مسلک

کو خیر باد کہا۔ بغداد جا کر حدیث و فقہ کی تکمیل کی اور معتزلہ کی رد میں نہایت کثرت سے کتابیں

لکھیں۔ خود ان ہی کے طریقوں سے ان کی اس عظیم الشان عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش

کی جو بڑی محنت سے تعمیر کی گئی تھیں۔ شافعیوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ یہ بھی

۱۲ امام ابوالحسن الاشعری کے حالات و عقائد محدث بن سائر دمشقی کی کتاب تبیین کذب المذہب میں تفصیل کے ساتھ

مذکور ہیں۔

۱۳ اسکی طبقات الشافیہ ذکر فعال۔

شافعی لوگ اشعری اور اہل سنت ہیں۔ چاروں مذاہب امام ابو الحسن اشعری کے تابع ہیں۔ خدا کے لئے زلی صفات (ذاتی فعلی صفات) ثابت کرتے ہیں اس لئے ان کو صفاتیہ بھی کہتے ہیں۔ امام اشعری کی تصنیفات تمام دنیا میں پھیل گئیں اور ان کا مرتبہ عظیم کد مرتبہ تمام دنیا کا عظیم کلام بن گیا۔ خدا کو جسم کے لوازمات اور انسان کی حاجات سے بالاتر قرار دیا اور دیدار الہی کے حقیقہ کی تلقین کی۔

اللہ خیر و شر کا حاکم مطلق ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ ازل سے مع اپنی صفات کے موجود ہے اور یہ صفات اس کی ذات اور فعل سے متعلق ہیں۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کی دوسری صفتوں کی طرح غیر مخلوق ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کا کلام مخلوق ہے۔ جہاں پر خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں سے خطاب کیا ہے تو یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کی اور صفتوں کی طرح اس کی ایک صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اور صفتوں کی تشریح سے ہم عاجز ہیں اس صفت کلام کی نوعیت و صراحت سے بھی عاجز ہیں۔ ہاں اتنا جانتے ہیں کہ ہم حروف و الفاظ کے ذریعہ مافی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات مذکور ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن ان صفات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان کو ہم نہیں جان سکتے۔ اور وہ صفات جسم کی صفتوں کی طرح نہیں ہیں۔

گذشتہ اور آئندہ زمانہ کے واقعات لکھ دئے گئے ہیں۔ تقدیر حق ہے۔ خدا نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا۔ انسان کے تمام افعال اس کے کسب سے ہی ہیں گو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کا ترکیب ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اسے معاف کر دے۔ رسول کی سفارش سے بھی

گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کو بہشت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس وقت ان میں اور خالق کے درمیان کوئی روک نہ ہوگی۔

۱۱. معتزلہ اور اشاعرہ کے عقائد بالقابل

معتزلہ کے عقائد

اللہ باعتبار ذات واحد ہے اس طرح کہ اس کی ذات نہ تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ اس کے لئے کوئی صفت ثابت کی جا سکتی ہے۔ اس کی ذات ہی ذات بھی ہے اور صفت بھی۔ اپنے افعال میں واحد ہے۔ اس طرح کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات کے سوائے کوئی قدیم نہیں اور نہ اس کے افعال میں کوئی ہمسر ہے۔ چیز ایک ہو اور اس پر وہ کو قدرت حاصل ہو محال ہے اور یہی توحید و عدل ہے۔ عدل اس کی حکمت کا نام ہے جو اتقان عقل ہے۔ یعنی فعل کو کسی مصلحت کی بناء پر صادر کیا جائے۔ وعدہ و وعید کے بارے میں معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ازل میں کوئی کلام نہیں۔

اشاعرہ کے عقائد

توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار ذات واحد ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کی صفات ازلی ہیں جس میں کوئی اس کا نظیر نہیں۔ افعال میں واحد ہے۔ اس کے فعل میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں اس کو اللہ تعالیٰ پر واجب کرنے والا کوئی ہو یا یہ درست نہیں ہے جو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے۔ عدل نام ہے کہ حق کے مطابق دیا جائے مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اپنی مخلوق کا مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا حق ہے! اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا کرے وہ اس کا حق ہے اور جو اس کو عطا نہ کرے وہ اس کا حق نہیں ہے۔ عدل یہی ہے کہ ہر شے کو اس کی فطری جگہ پر رکھیں۔

معتزلہ کے عقائد

اشاعرہ کے عقائد

اللہ نے جو وعدہ وعید اور امر و نہی فرمایا ہے تو وہ کلامِ محدث کے ساتھ ہے۔ اس لئے جو شخص نجات پائے گا وہ اپنے ہی فعل سے ثواب کا مستحق ہوگا اور برباد ہوگا وہ اپنے ہی فعل سے برباد ہوگا عقلِ حکمت کے لحاظ سے اس کا اقتضاء چاہتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں اپنی مشیت اور علم کے مقتضائے تصرف کرتا ہے۔ ظلم اس کی ضد ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم اور تصرف میں ظلم کا کوئی تصور نہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں انصاف پر جو اچھے نتیجے بتائے گئے ہیں وہ وعدے ہیں۔ نافرمانیوں پر برے نتیجے وہ وعید ہیں۔ جو کوئی ثواب و نجات کا مستحق ہوگا وہ اسی وعدہ کی بنا پر اور جو سزا کا مستحق ہوگا اور وہ اس وعید کی بنا پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کون ہے جو اس پر کوئی چیز واجب کرے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری پرتین دور گزرے۔ دو دوروں کا حال آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ دوسرے دور میں یہ معتزلہ کے ساتھ مناظرے کرتے رہے۔ اس میں کبھی منازعہ کے طور پر ان کے خلاف کو اپنا دعویٰ قرار دے لیتے تھے کبھی تاویل کر لیتے تھے اور کبھی سلف کے طریقے کے معنی بیان کرتے تھے۔ آخر میں سلف کے طریقہ کے بالکل پابند ہو گئے۔ یعنی یہی امور سے جن باتوں کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیفیتِ حشر و نشر وغیرہ اس میں اپنا مسلک وہی قرار دیا جو سلف کا تھا چنانچہ ان کی کتاب الایمانہ مطبوعہ دائرۃ المعارف ملاحظہ فرمائی جائے جو ان کی آخری تصنیف ہے۔

(۱۲) ماترید یہ | ابو منصور محمد بن محمد ہمدانی کے نواح ماترید ایک قصبہ کے رہنے والے تھے۔ ماترید

امام ابو الحسن اشعری۔ کتاب الایمانہ۔

ان ہی کی طرف منسوب ہے۔ یہ تو آپ ملا حنفیہ فرما چکے ہیں کہ امام ابو الحسن الاشعری پر تین دور گذرے۔ اس زمانہ میں مناظرے وغیرہ کا شوق زیادہ تھا۔ اس نے امام ابو الحسن الاشعری کے وہ حالات جو مناظروں، مباحثوں اور ان کی کتابوں میں تھے وہ زیادہ شائع ہو گئے جس میں کچھ باتیں سلف کے عقیدوں سے ہٹ کر تھیں۔ امام ابو منصور، تاریخ نے اشاعرہ کے ان اصول سے جن کا بیان ان کی مناظروں کی کتابوں میں تھا اختلاف کیا۔ امام اتا نے یہ سلف کے جو عقیدے بیان کئے وہ یہ ہیں۔

(۱) اشیاء کا حسن قبح عقلی ہے (۲) خدا کسی کو تکلیف والا یطاق نہیں دیتا۔ (۳) خدا ظلم نہیں کرتا اور اس کا ظالم ہونا عقلاً محال ہے۔ (۴) خدا کے تمام افعال مصلحت پر مبنی ہیں (۵) بندہ کو اپنے افعال پر قدرت اور اختیار حاصل ہے اور یہ قدرت ان افعال کے وجود میں اثر رکھتی ہے۔ (۶) ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ (۷) زندگی کی ناامیدگی کی حالت میں ہی توبہ قبول ہے۔ (۸) حواسِ خمسہ سے کسی چیز کو محسوس کرنا ظلم نہیں ہے بلکہ ذریعہ علم ہے۔ (۹) اغراض کا اعادہ نہیں ہو سکتا ایہ ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کے ہم عصر تھے۔ ۳۳۳ھ میں وفات پائی معتزلی عقائد کے بھی مخالف تھے۔ ماتریدی نے اللہ کی ابدی صفات میں تکوین کا انشاء کیا۔ اس صفت کے دوسرے نام خلاق۔ احیاء۔ رزق اور راشت ہیں۔ ان کو صفات الانفعال کہتے ہیں۔ یہ صفات اشاعرہ کے نزدیک حاشیہ ہیں اور ماتریدی کے نزدیک اجہی ہیں۔ انسان مجبور ہے یا مختار۔ اس بارے میں اشاعرہ نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ہر انسان میں اکثر اپ کی مادہ بدنام ہے جو اگرچہ خدا کی عزت سے ہے لیکن اس کے استعمال کرنے میں انسان کی مرضی کو بھی دخل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کسی حد تک مختار بھی ہے یعنی اشعری نے درمیانی راستہ اختیار کیا لیکن ماتریدی نے کہا کہ انسان

کو اپنے افعال میں پورا اختیار حاصل ہے اور اس کے لئے انسان کو جزایا سزا ملے گی۔ اشاعرہ ان تمام عقائد کے خلاف ہیں۔ امام ابو الحسن الاشعری کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

قول الاشعری ان الله قائل فعل العباد
وام ان فعل العبد ليس فعله بل كسب له
وانما هو فعل الله فقط وجهور الناس
والسنة على خلاف قوله وعلى ان
العبد قائل لفعله حقيقة. ۱۰

امام اشعری کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندہ کے فعل کا فاعل ہے۔ بندہ کا فعل فعل نہیں ہے۔ بلکہ اس کا کسب ہے فعل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور تمام علمائے حدیث بندہ ہی کو فاعل قرار دیتے ہیں۔

اسلام میں فرقہ بندیوں کے سلسلہ میں ائمہ اربعہ کا تذکرہ بھی (۱۳) اسلام میں ائمہ اربعہ کا مقام کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ فرقہ بندی نہیں ہے۔ ہم نے امام غزالی کے زمانہ (پانچویں صدی ہجری) اور کچھ مابعد تک بھی اسلامی فرقوں کے جو نام گناے ہیں اس سے ہمارا مقصود صرف اس حقیقت کا انکشاف ہے کہ اسلام میں فرقوں کی کثرت درحقیقت سطحی نظر کا قصور ہے۔ اس قسم کے مغالطے ان کتابوں کے مطالعہ سے ہوتے ہیں جو "المخل والمخل" کے عنوانوں۔ اور مذاہب کے تقابلی مطالعہ کے تحت یورپین مورخین کی اتباع میں تحریر کی گئیں اور مسلمانوں میں آہستہ آہستہ وہ حسن قبول اختیار کرتی گئیں۔ تاریخی شہادتوں سے ثابت ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد نصف ارب (ساٹھ ستر کروڑ) سے بھی زیادہ ہے اور ان میں مختلف زبانوں کی قومیں شریک ہیں جس میں شامی۔ آریائی اور تورانی وغیرہ نسلوں کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد کے باوجود اسلام میں صرف دو چار فرقوں سے زیادہ فرقے نہیں مل سکتے جن میں ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے پھر شیعہ آخر میں خارجی جن کا بیان اس سے قبل مقالہ ہذا میں گذر چکا ہے۔

بحیثیت مجموعی خارجیوں کی تعداد پوری دنیا میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ نہیں۔

”اکمل والنحل“ کی کتابوں سے یہ مغالطہ عام ہو گیا کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتابوں سے بہت کر حقیقت میں اس وقت ان فرقوں کا پوری دنیا میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اسلام میں فرقوں کی کثرت جیسا کہ عرض کر چکا ہوں حقیقت سطحی نظر میں ہو۔ علامہ مقریزی نے صرف پانچ فرقوں سنی، شیعہ، معتزلہ، خارجی اور مرجئیہ کا ذکر کیا ہے۔ علامہ شہرستانی نے ان فرقوں میں اختلاف عقائد کے وجود کے سلسلہ میں صرف چار اصول قرار دئے ہیں۔ (۱) صفات الہی کا اثبات یا نفی۔ (۲) قدر و جبر۔ (۳) عقائد و اصول۔ (۴) عقل و نقل۔

فرقہ بندیوں کے اس دھچپ افسانہ کے بعد اب امام غزالی کے زمانہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عہد میں فلسفیانہ فکر کے ساتھ ساتھ باطنی تحریک پورے شباب پر تھی یعنی ایک طرف یونانی علوم و فنون کا چرچا تھا تو دوسری طرف باطنی لٹریچر ہر گھر میں پہنچ چکا تھا اور اس طرح اسلامی ممالک میں ہر طرف ریب و تذبذب کا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ذات و صفات، قسار و قدر، توحید کا مفہوم اور اس کی تعبیر میں اختلاف رونما تھا۔ یعنی ایسے مسائل جن کو قرآن نے انسانی زندگی کے لئے کم اہم بتا کر ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی یا اجمالی اشارات پر اکتفا کیا مثلاً آسمان کی گردش وحی کی حقیقت اور ملائکہ کی ماہیت وغیرہ ان کے متعلق بھی مباحث عام ہو چکے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ امام غزالی سے بہت قبل اس قسم کے تصورات پیدا ہو گئے تھے مگر اس وقت مسلمانوں کے سامنے زندگی کے اور بھی اہم ترین مسائل موجود تھے جن سے مقابلہ کرنا ان کے لئے مقدم اور زیادہ ضروری تھا۔ اس کے ماسوا اس عہد کے مسلمانوں کی دینی روح بیدار اور ان کی قوت عمل مضحمل ہونے لگی تو ان میں انتشار رونما ہوا، معقولین و معقولین کے دو متقل گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے اور اختلافات کی خلیج دن بدن بڑھتی ہی

جلی گئی۔ اہل نقل و متون کو مزاحمت و مذاقہ کہتے اور معتولین اہل نقل کو حقائق سے نا آشنا بتاتے۔ عقل پرستی کا سیلاب اسلام کے سادہ اصول و عقائد کی یقین و تبیین اور متکلمین کی دلیلیں سے رک نہ سکا اور مسلمانوں کا ایک اچھا خاصہ طبقہ ان کے آگے سپر انداز ہو گیا۔

”مولفین اخوان الصفا“ پر عقلی علوم کی مرعوبیت مستولی تھی۔ انھوں نے اکثر فلسفیانہ اصولوں کو مسلمات کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ بعض اسلامی مسائل میں ان کے سوچنے کا انداز صحیح نہ تھا۔ گو ”مولفین اخوان الصفا“ کسی طرح دین اسلام سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں چاہتے تھے مگر اپنی ذہنی تربیت سے وہ مجبور تھے۔ جو خالص فلسفیانہ ماحول کی مرہون منت تھی ان کے ذہن و دماغ پر عقلی علوم و فنون کا غلبہ تھا اور وہ باطنیت سے متاثر تھے اس لئے انھوں نے فلسفہ اور دین کے جن مسائل میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ان سے اسلام کو فائدہ تو کچھ نہ ہوا مگر اس سے اسلام کو جو نقصان پہنچا اس کی تلافی آج تک نہ ہو سکی۔

۱۵۔ فلسفہ اور باطنیت کے رد میں فقہاء، محدثین اور متکلمین کی بے نتیجہ مباحثی | علمائے وقت محدثین و فقہاء زمانہ کے نئے تقاضوں سے

ناواقف تھے اور متکلمین فلسفیانہ نقد و بحث میں متبحر نہیں تھے اس لئے ان میں سے کوئی بھی نئے افکار سے مقابلہ کے لئے تیار نہ تھا۔ ایسے وقت امام غزالی اس طوفان کو روکنے کے لئے میدان میں آئے۔

۱۶۔ فرقہ بندیوں کے خلاف امام غزالی کی جدوجہد | امام غزالی منقولات و معقولات میں مہارت تامہ رکھنے

کے علاوہ یونانی علوم و فنون کے بھی نہ صرف آشنا بلکہ

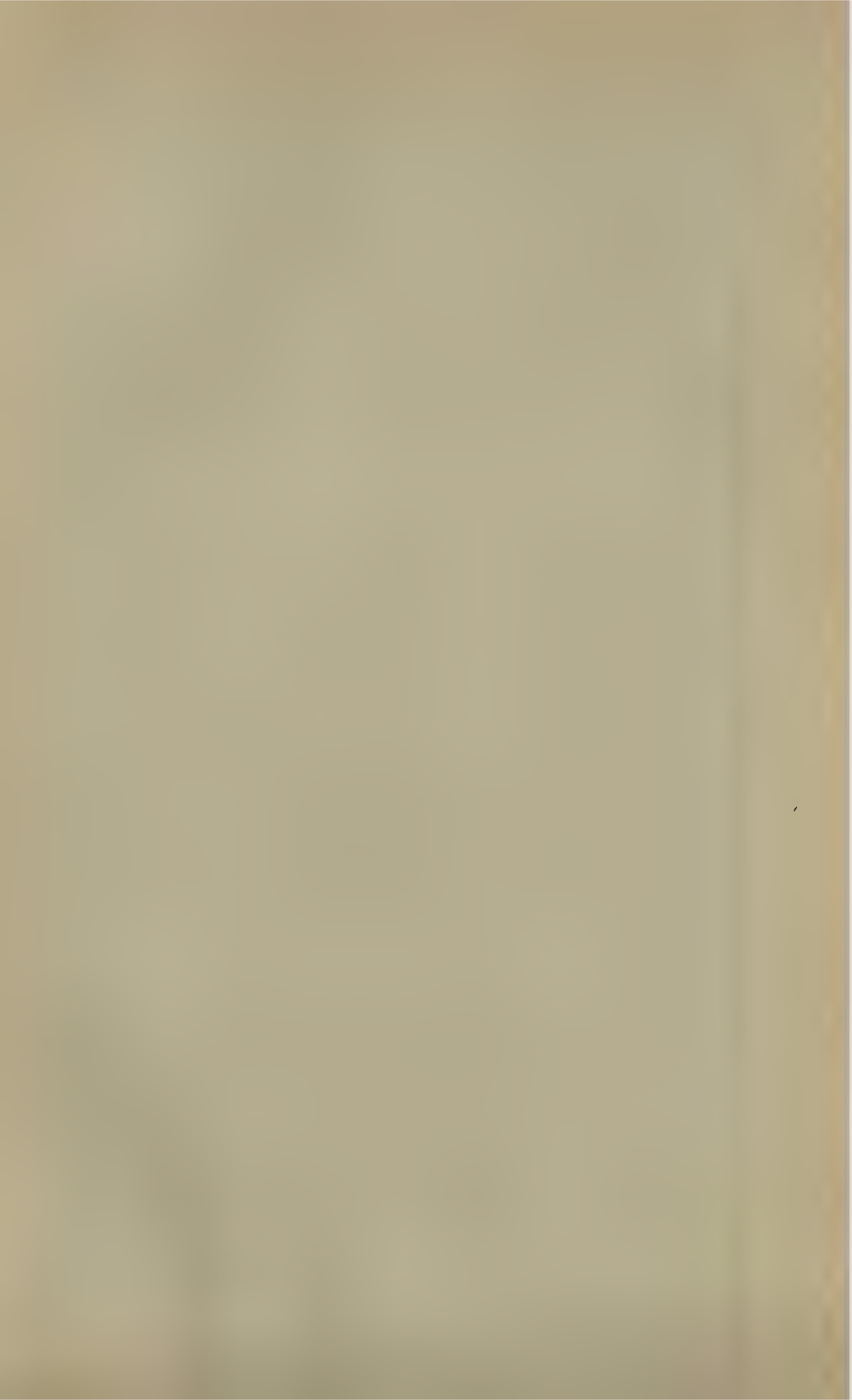
دانائے راز تھے۔ جن طریقوں اور اسلحوں سے یہ فتنے اٹھائے جا رہے تھے ان سے وہ

۱۷۔ چوتھی صدی ہجری کے وسط میں بغداد میں جمعیت اخوان الصفا قائم ہوئی۔ اس دور میں فلاسفہ الحاد و تعطل کے الزام سے مشہم تھے اس لئے اپنے نام اور کام کو پردہ راز میں رکھنے پر مجبور تھے پوشیدہ جلسوں میں فلسفہ کے انواع پر بحث ہوتی تھی۔ فلسفہ اخوان الصفا تمام فلاسفہ کے خیالات کا بخور ہے۔ اخوان الصفا کی بنیاد یہ ہے کہ فلاسفہ یونان، فارس اور ہند کے خیالات سے واقف ہونے کے بعد ان کو اقتضائے اسلام کے موافق ڈھالا جائے یعنی فلسفہ یونان اور شریعت مجیدی میں امتزاج پیدا کیا جائے۔ اخوان الصفا کا فلسفہ باطن و راسخ پر مشتمل ہے بعضی جمہور تاریخ فلاسفہ الاسلام۔

ان فتنہ پردازوں سے بھی زیادہ واقف تھے۔ چنانچہ انھوں نے ان دونوں (فلسفہ اور باطنیت) تحریکوں کا پورا پورا مقابلہ کیا۔ ایک طرف یونانی علوم و فنون (جو خالص مشرک اور بت پرستی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے) اور جن کی نشوونما یہودیت، عیسائیت اور شہوت کی آغوش میں ہوئی تھی، پر زبردست تنقید کی اور دوسری طرف باطنیوں کی ایک ایک بد باطنی کو ظاہر کیا اور پھر ان کے نزدیک اہل فلسفہ کی جو باتیں صحیح علوم ہوئیں اسلامی اصولوں سے ان کا توافق دکھلایا اور ان میں تطبیق دی۔

امام غزالی کے اسلامی کارناموں میں عام طور پر جو تحریر کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اسلام کے خلاف دوزبردست طاقتوں (فلسفہ اور باطنیت) کا مقابلہ کیا۔ اس کے معنی سرگز نہیں کہ امام صاحب کی ساری کوششیں صرف ان دو ہی کی حد تک محدود تھیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس عہد میں جتنے بھی فرقے رائج تھے جن کے نام آپ کے ملاحظہ میں پیش کئے جا چکے ہیں وہ تمام نام نہاد فرقے ان کے باطل افکار و خیالات کی بنیاد بھی وہی تھی جس بنیاد پر اہل فلسفہ اور باطنیت کے علمبردار گمراہ ہوئے ہیں سب ہی کا رد آپ نے کیا ہے اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام غزالی نے اپنے عہد کے تمام باطل خیالات اور خلاف سنت عقائد کا رد کیا تب ہی تو وہ مائتہ المسلمین کی جانب سے زین الدین کہلائے جانے کے لائق اور حجتہ الاسلام کے دوزخوں لقب سے خطاب کئے جانے کے جائز حق دار قرار پائے۔

امام غزالی نے باطل فرقوں کا رد اور سنت کی تائید بر محل اجتہاد سے کی ان تمام باتوں کو موزوں مقامات پر نقل کیا ہے آپ کے ملاحظہ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے تو صرف مقررہ عنوان "امام غزالی کے عہد میں رائج فرقے اور دیگر مکاتب خیال" کے تحت امام صاحب کے عہد کے رائج فرقوں کا مختصر تذکرہ مقصود تھا۔

آنکھواں باب

امام غزالی کے عقیدے

صفحہ

۱۲۳	۱۔ احیاء العلوم میں امام غزالی کے عقیدے۔
۱۲۳	۲۔ عجمی قوموں کا سلقہ بہ گوشتِ اسلام ہونا اور اس کے اثرات۔
۱۲۴	۳۔ عقائدِ اسلام میں اختلاف کی ابتدا۔
۱۲۵	۴۔ خدا کی ذات و صفات اور نبوت کے متعلق امام صاحب کے دلائل۔
۱۲۹	۵۔ نبوت۔
۱۳۰	۶۔ معجزات۔
۱۳۲	۷۔ معاویہ۔

آنکھوں کا باب

امام غزالی کے عقیدے

احیاء العلوم میں امام غزالی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا رکن اول لا الہ الا اللہ محمد اس رسول اللہ ہے۔

اس کے پہلے حصہ میں اللہ کی توحید، تنہا، یہہ کے سلسلہ میں اللہ کی سات صفات (۱) حیات (۲) علم (۳) قدرت (۴) ارادہ (۵) سمیع (۶) بصیر (۷) کلام کی تشریح فرماتے ہیں یہ

(۲) عجمی قوموں کا عقیدہ بتگویش اسلام ہونا اور اس کے اثرات .... ان کو سمجھنے کے لئے یہ تفصیل پیش نظر رکھئے کہ بھی اقوام نے جب مسلمانوں کی فتوحات کی کثرت کو دیکھا تو اسلام کو مسلمانوں کی دنیاوی ترقیوں کا سبب سمجھا۔ اس لئے وہ قومیں کثرت سے اسلام میں داخل ہوئیں۔

معظم اصحاب العالم المتحدین فی ذالک الحین وفیہم العرب والفرس .... والکندیان والروم والقواط والقیط والنوبة والبربر الخ ۵۲

اس زمانے کے متحد ممالک کا بڑا حصہ (اسلام میں) داخل ہو گیا جس میں عرب، ایرانی، کلدانی، رومی، گاکہ قبطی، سودانی اور بربری وغیرہ شامل تھے۔

۱۔ غزالی، احیاء العلوم، ج ۱، ص ۵۳-۵۵۔ صبیح فی المطبع نول کشور ۱۲۹۰ھ
۲۔ جرجی زیان، تاریخ التمدن الاسلامی، ج ۱، ص ۹۷۔

لیکن ترقی کا مفہوم ان کے دماغ میں وہ نہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے۔ ادھر مسلمان بادشاہوں کی توجہ ان کی دینی تربیت کی طرف نہ تھی۔ انفرادی طور پر علماء اپنے حلقوں میں لے کر اسلام کی حقیقی تعلیم سے اپنے معتقدین کو آشنا کرتے تھے۔ مگر ایک دشواری یہ تھی کہ ان بادشاہوں اور ارباب حکومت کو یہ بات بہت کھٹکتی رہتی تھی کہ اچھے علماء کے گرد عوام کی ایک بڑی جماعت نہ ہونے پائے شاید حکومت کی دروسری کا باعث ہو اور ایسا نہ ہو کہ ارباب حکومت کی بے راہ رویوں پر ان کو ٹوکا جائے۔ اس لئے علماء کے حلقوں کو وہ مختصر کرنے پر مصر رہتے تھے اور ان حلقوں کی وسعت کے سخت مزاحم ہوتے تھے اور ایسے تعلیم یافتہ طبقے کی حوصلہ افزائی یہ بادشاہ اور صاحب اقتدار کرتے تھے جو ان کے مقاصد میں ان کی ہم نوائی کرتے تھے۔ اس تعلیم یافتہ طبقے کی وجہ سے علماء کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گو علماء کی کثرت کے باعث مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دینی تربیت پا جاتا تھا مگر وہ اجتماعی شان جو حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دینی تربیت کی تھی وہ باقی نہ تھی۔

ایک صدی پہلے گزرنے پائی تھی کہ عہد صحابہ کے آخری دور ہی میں عقیدے کے اختلاف کی دبا مسلمانوں میں پھیل گئی۔

عقائد اسلام میں اختلاف زیادہ تر یہودیوں۔ عیسائیوں اور
(۳) عقائد اسلام میں اختلاف کی ابتداء عجمی نو مسلموں کی وجہ سے ہوا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے زمانے میں عرب کے باہر بلکہ خود ناف عرب میں صدیوں سے خدا کی ذات و صفات کے عقیدے زیر بحث چلے آ رہے تھے اور یہودی۔ عیسائی۔ گبر و آتش پرست (پارسی) غرض عہد قدیم کے سارے مذہب دالے عجیب و غریب متضاد عقیدے رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے بحث و مناظرہ کے عادی تھے۔ غرض کہ عجمی قومیں اپنے قدیم خیالات کے ساتھ اسلام لاتی تھیں اور اپنے پہلے مذہبی خیالات کی عظمت ان کے دل و دماغ میں جا گزیں

رہتی تھی۔ اس لئے ان خیالات کا اسلام کے ساتھ جوڑ لگاتی جاتی تھیں اس لئے امام غزالی نے لا الہ الا اللہ کی توحید میں تنزیہ اور اللہ کے صفاتِ سبعہ کا بیان اس طریقے سے کیا کہ ان خیالات کا رد ہو جائے کہ جن خیالات کو غیر قومیں اپنے ساتھ لے کر اسلام میں داخل ہوئیں تھیں۔ جن کی تفصیل ہم اپنی تنقیہ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

جو باتیں کہلی ہوئیں تھیں ان کو امام صاحب
(۳) خدا کی ذات و صفات اور نبوت کے متعلق امام صاحب کے دلائل نے بیان نہیں کیا۔ فلسفہ کی اصطلاحی

زبان جو زیادہ رواج پا گئی تھی اور پڑھے لکھے لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے امام صاحب نے اس کو باقی رکھا مثلاً (۱) خدا کے اثبات پر امام صاحب نے کوئی نئی دلیل قائم نہیں کی بلکہ متکلمین کے پاس جو استدلال رائج تھا کہ عالم حادث ہے اور ہر حادث خود بخود نہیں پیدا ہو سکتا اس لئے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہو گا اور وہ خدا ہے اس کو باقی رکھا۔

ان الحق فیہ مذهب اسلف وان من
خالفہم فہو مبتدع... السلف اعنی
مذہب الصحابة والتابعین۔ ۱۷
سلف (یعنی صحابہ و تابعین کا مذہب
حق ہے) ان کے عنایین بدعتی ہیں

(۲) اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ چنانچہ صفاتِ باری تنزیہ و تشبیہ کے متعلق اہجام العوام میں امام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بے شبہہ قرآن و حدیث میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں لیکن یکجا نہیں ہیں جسے متفرق مقامات پر ہیں۔ چونکہ تنزیہ کے مسئلہ کو شارع نے کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں اچھی طرح جانشین کر دیا ہے اس لئے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال ظاہر نہیں ہوتا۔ ۱۸

۱۷۔ غزالی۔ اہجام العوام۔ ص ۳۔

۱۸۔ امام غزالی نے خیال کیا کہ مسلمان بھی اللہ کو بندوں کے مشابہ نہیں سمجھے گا۔ اللہ کے صفات کو بندوں کی جیسی ہرگز خیال نہ کر سکے گا۔ مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گا جو اس غلطی میں مبتلا ہو گا اور ان مشابہ آیتوں ہی کو اپنی گمراہی کا ذریعہ بنا لے گا۔

امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

ان هذه الكلمات ما جمعها رسول
الله دفعة واحدة وما ذكرها و
انما جمعها المشبهة وقد بينا
ان لجمعها من التثنية في الابهام
والتبليس على الافهام ما ليس لاحادها
المفرقة وانما هي كلمات لهج
بها في جميع عمره في اوقات
متباعدة. لہ

ان تمام کلمات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بیک
وقت اکٹھا کیا اور نہ ان کا ذکر فرمایا۔ مشبہ لگو ایک جگہ
کر دیا اور اکٹھا کرنے سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور دشوکہ
میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے علیحدہ علیحدہ اس کے بیان
کرنے سے اشتباہ اور دھوکہ کا کوئی اندیشہ نہیں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں مختلف اوقات
میں (جن اوقات کا آپس میں زیادہ فاصلہ ہے)
فرمایا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث میں کثرت سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے تشبیہ کا خیال پیدا
ہوتا ہے۔ اس کی وجہ امام صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو انسانی اوصاف سے
جدا کر کے صرف تقدیس کے ساتھ ان کا بیان یعنی تقدیس بلا تشبیہ کے ساتھ انکا ذکر عام
لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ عوام سے کسی چیز کی نسبت یہ کہنا کہ نہ وہ عالم میں ہے نہ عالم سے
باہر گویا یہ کہنا ہے کہ وہ شے سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے درجہ کی بلندی
کا کچھ اندازہ رکھتے ہیں۔ یعنی خواص۔ ان کے ذہن میں یہ تصدیق آ سکتی ہے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کے الفاظ ان ہی لوگوں کے سامنے استعمال فرماتے تھے جن کے
ذہنوں میں تنزیہ و تقدیس خوب جاگزیں ہو چکی تھی لیکن شارع علیہ السلام کو تمام نام کی
اصلاح مقصود تھی جن میں بڑا حصہ عوام الناس ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اس کے شارع نے اس قسم
کے الفاظ میں تشریح نہیں فرمائی ہے کہ اللہ نہ متصل ہے نہ منفصل۔ نہ جوہر ہے نہ عرض۔ نہ
عالم میں ہے نہ عالم سے باہر۔ امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

فان قبل لم يكشف الغطاء عن المراد
 باطلاق لفظ الاله ولم يقل انه موجود
 ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو
 داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا
 منفصل ولا هو في مكان ولا هو في جهة
 بل الجهات كلها خالية عنه فهذا
 هو الحق عند قوم والافصاح عنه
 كذلك كما افصح عنه المتكلمون
 ممكن ولم يكن في عبادته صلى الله
 عليه وسلم قصور ولا في رغبته في
 كشفه الحق فتور ولا في معرفته
 نقصان قلنا من راي هذا حقيقة
 الحق اعتذر بان هذا لو ذكره
 لنفر الناس عن قبوله ولباد روا
 بالانكار وقالوا هذا عين محال
 وقعوا في التعطيل والاخير في المبالغة
 في تنزيه ينتج التعطيل في حق الكافة
 الا الاقلين وقد بعث رسول الله
 صلى الله عليه وسلم داعيا الى الحق
 الى سعادة الآخرة ورحمة للعالمين
 كيف ينطق بما فيها هلاك الاكثرين

اگر سوال ہوتا ہے کہ الہ کے لفظ سے پورا مفہوم سمجھ میں نہیں
 آتا۔ اٹھنے کے متعلق یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ ہے تو ضرور
 مگر جسم نہیں ہے نہ جوہر ہے نہ عرض نہ عالم میں داخل
 ہے نہ عالم سے خارج ہے نہ متصل اور نہ منفصل نہ وہ
 مکان میں ہے نہ کسی جہت میں یہ بات صحیح اور سی
 طرح اس کو کہنا چاہئے جس طرح متکلمین نے کہا
 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کوئی
 کمی نہ تھی اور نہ کشف حقیقت سے آپ کو گمراہ
 تھا۔ آپ کا علم ناقص تو ہو ہی نہیں سکتا مگر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے فرماتے تو لوگ
 قبول نہ کرتے اور انکار میں جلد بازی سے کام لیتے
 اس کو بالکل محال تسلیم دیتے اور اللہ کو
 معطل خیال کرتے۔ ایسی تنزیہ کس کام کی
 جس سے عوام معطل ہونے کا خیال قائم
 کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 ہدایت کی دعوت ساری دنیا کو دینے
 کے لئے مبعوث ہوئے۔ ایسی گفتگو نہیں
 فرما سکتے جس سے بڑی تعداد تباہ
 ہو جاتی، اس لئے آپ کو
 حکم ہوا کہ لوگوں سے ان کے عقل کے
 معیار پر گفتگو کریں۔

بل امر ان لا یكلم الناس الا علی

قدس عقولهم ۱۰

دین اسلام میں خدائے تعالیٰ کی جو صفیتیں بیان ہوئی ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ انسانی اوصاف سے بالکل ہری ہے۔
یسر بجسم مصور ولا جوهر محدود وہ صورت دار جسم نہیں ہے نہ ایسا جو ہر جس کی حدیں
مقدر دانہ لا یمائل الاجسام ۱۱ متعین ہوتی ہیں اور وہ جسموں کے جیسا نہیں ہے۔
چنانچہ قرآن مجید کی آیتیں۔

۱۔ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ ۱۲ اس جیسا کوئی نہیں۔

۲۔ لَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ۱۳ اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔

اس پر مکمل طریقے سے دلالت کرتی ہیں۔ جہاں کہیں اس کے خلاف تشبیہ کے الفاظ پائے جائیں وہ حقیقت میں مجاز اور استعارے ہیں۔ اسی طرح کلمہ کے دوسرے جزو محمد رسول اللہ کے بیان میں نبوت کے ساتھ جتنی باتیں تو مسلم قوموں نے اسلام میں داخل کر دی تھیں ان سب کا رد اس دوسرے جزو کی تشریح میں امام صاحب نے داخل کر دیا ہے اور اسی محمد رسول اللہ کے ضمن میں نبی پر ایمان لانے کے سلسلے میں جتنے ضروری اجزاء ان کو نظر آئے ان تمام باتوں کو اسی دوسرے جزو کے ذیل میں داخل کر دیا ہے۔ معجزات تکلیفات شرعیہ۔ عذاب و ثواب۔ معاد۔ منکر و نیکر۔ حشر و نشر کے متعلق تمام اسلامی عقیدے داخل کر دیے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور خلفائے راشدین کی تربیت کے لحاظ سے باہمی فضیلت بھی اسی جزو میں داخل کر دی ہے۔ امام صاحب نے ان تمام خیالات کا رد ضروری

۱۰۔ غزالی۔ ۱۰۔ الحجام العوام عن علم الکلام۔ ص ۴۷۔

۱۱۔ غزالی۔ ۱۰۔ احیاء العلوم۔ ص ۵۳۔

۱۲۔ پارہ ۲۵۔ سورۃ الشوریٰ ع ۲۔

۱۳۔ ۱۔ البقرہ ۱۷۳۔

بمجاورہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اس لئے لیا ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ جس طرز زندگی کے گزائے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ بالکل وہی ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔

نبوت کے متعلق امام صاحب المنقذ من الضلال میں تحریر فرماتے ہیں۔

ہیئت

بل الايمان بالنبوة ن
يقرب اثبات طور وراء العقل تنفتح
فيه عين يدرك بها مدركات
خاصة والعقل معزول عنها
كعزل السمع عن ادراك
الالوان الا انه
نبوت کے تسلیم کرنے کے یہی ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ
ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس
میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ خاص
چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن سے عقل بالکل محروم
ہے جس طرح قوتِ سامع رنگوں کے ادراک سے
بالکل معذور ہے۔

امام غزالی اپنی حالت کا ذکر کر کے کہتے ہیں۔

فمن لم يذوق منه شيئاً بالذوق
فليس يدرك من حقيقة النبوة
الا الاسم
جس نے تصوف کا کچھ مزہ نہیں چکھا ہے وہ نبوت
کی حقیقت نہیں جان سکتا یہ جز اس کے کہ
نبوت کا نام جان لے۔

ومما بان لي ضرورة من مبادسة
طريقهم حقيقة النبوة وحسبها
خاصہ بدیہی طور پر معلوم ہو گیا۔

عجمی قوموں کے خیالات کے رد ہی کے سلسلے میں امام صاحب نے اس امر کا ثبوت دینا بھی
ضروری سمجھا کہ نبوت کا وجود ممکن ہے اور وہ افراد انسانی میں پائی جاسکتی ہے یہ

۱۔ غزالی۔ المنقذ من الضلال ص ۳۵ طبع فی المطبعة بصیر القاهرة سنة ۱۳۰۳ ھ۔

۲۔ " " " " ۲۲۔

۳۔ " " " " ۳۲۔

۴۔ غزالی۔ احیاء العلوم ص ۵۱۔ ۵۳۔ بیان تفاوت الناس فی العقل کے عنوان کے تحت احیاء العلوم کے شروع
میں یہ مضمون موجود ہے۔

اگر کسی شخص کی نسبت بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو اس کے حالات خود اس کی شہادت سے
 سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے آثار قرآن کے ہر سرفظ
 سے نمایاں ہیں تو صاف یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن کا حامل بہ جز پیغمبر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
 امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

يجب فيها تقليد الانبياء الذين ان تمام باتوں میں نبیوں کی تقلید واجب ہے، جنہوں
 ادركوا تلك الخواص بنور النبوة لا نے نبوت کے نور سے ان باتوں کو سمجھا صرف عقل
 ببضاعة العقل۔ لہ ان کی رہبر نہیں رہتی ہے۔

معجزات کی بحث میں، معجزات یا خرق عادات کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ فلسفہ اور
 مذہب میں جو ان بن ہے اس کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ فلسفہ کی غلطی ان
 کی ایک قدیم عادت کی رہنمائی ہے کہ وہ اپنے فرضی خیالات کو واقعہ اور موجود چیزوں کا
 حکم دیتے ہیں۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اکثر ہونا (معلول کا علت کے ساتھ ہونا) جو
 وہ دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں یا فرض کر لیتے ہیں کہ ان دونوں میں لزوم بھی ہے اور علت کا وجود
 معلول کے وجود کو واجب کر دیتا ہے حالانکہ ان کے بہت سے مفروضات کا واقعہ میں نام
 نشان بھی نہیں ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ قدیم فلاسفہ کی حکمت و سائنس ان کی الہیات کی طرح
 ان کے چند مفروضہ اور قیاسی کلیات کے ایک مجموعہ کا نام ہے جس میں کچھ فرضی نسبتیں تھیں، کچھ
 قیاسی مماثلت، کچھ ایسے تصورات جن میں تضاد ہوتا تھا جو ہمارے سامنے کی چیزوں پر سطحی مطالعہ
 سے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ چند کچے قائم کر لیتے تھے۔ اسی پر دنیا کی ہر چیز کو
 منطبق کر لیا کرتے تھے۔ ان فرضی کلیات میں "علت و معلول" (CAUSE AND EFFECT)

کا کلیہ بھی تھا۔ حالانکہ جس کو علت کہتے ہیں اس کا علت ثابت کرنا مشکل ہے۔ حجۃ الاسلام امام
 غزالی نے علت و معلول کے اس عقیدہ کا عقلی دلیل سے غلط ہونا ثابت کیا۔ اس کے سیکڑوں برس

بعد ہیوم (HUME) جان اسٹوارٹ مل (JOHN STUART MILL) اسپنسر (SPENCER) اور کومت (COMTE) نے علت و معلول کے نظریہ کے غلط ہونے کا اعلان کیا۔

ان المقترنات فی الوجود اقترانها لیس علی طریق التلازم بل العادات یجوز خرقها فیحصل بقدرۃ اللہ تعالیٰ هذه الامور (ای البعث وحشر الاجساد) دون وجود اسبابها واما الثانی فہو ان نقول ذالک یكون باسباب ولكن لیس من شرطہ ان یكون السبب هو المعهود بل فی خزانة المقدورات عجائب و غرائب۔^{۱۵}

جو چیزیں ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہیں ان کے ساتھ ہونے کو تلازم سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ عادتاً یہ اقتران ہو سکتا ہے اور عادات کے خلاف ہونا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ تمام امور ہو سکتے ہیں (بعث و حشر اجساد) ان کے اسباب نہ بھی پائے جائیں اہل کبھی اسباب سے بھی ہو جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم سبب سمجھتے ہیں وہی سبب ہو۔ مقدرات کے خزانہ میں عجائب و غرائب ہیں۔

رسائل اخوان الصفا کے ارکان نے معجزات سے انکار کر دیا۔ علامہ ابن حزم ظاہری محدث کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں علت و معلول سبب و مسبب اور تاثرات اشیاء کا سلسلہ قائم ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی سلسلہ کے مطابق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خدا بطور اظہار قدرت کے یہ سلسلہ توڑ دیتا ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے۔^{۱۶}

معتزلہ کے بارے میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ معتزلہ کہیں خرقِ عادات کا اقرار کرتے ہیں اور کہیں انکار۔^{۱۷}

اشاعرہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ علت و معلول کے سلسلہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک

^{۱۵} مغزانی، تہانۃ الفلاسفہ، ص ۹۲، سطر ۲، ۱۰، طبع مزارعہ شیراز ملک الکتاب، بیہی۔

^{۱۶} ابن حزم، الملل والنحل، بیان معجزہ۔

^{۱۷} امام رازی، تفسیر کبیر، بیان معتزلہ۔

نواں باب

مذہبی تحقیقات

۱۹۔

امام کی تحقیق کے خاص اصول اور طریقے

- ۱۔ امام غزالی کے ہم عصر علماء کا طریقہ معاشرت۔
- ۲۔ حقایق اشیاء پر یونانیوں اور متکلمین کا طریقہ استدلال۔
- ۳۔ مذہبی تحقیقات میں امام غزالی کے خاص اصول اور طریقے۔
- ۴۔ امام صاحب کے الفاظ میں ان کی مذہبی تحقیقات کا تذکرہ۔
- ۵۔ صحرائے شام میں علامہ ابو بکر بن العربی اندلس کی پشیم دید شہادت۔
- ۶۔ اخیر عمر میں تصوف سے حدیث کی طرف توجہ۔

نواں باب

مذہبی تحقیقات اور امام صاحب کے خاص اصول اور طریقے

۱۔ امام غزالی کے ہم عصر علما کا طریقہ معاشرت یہ تھا کہ وہ بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ بڑی

کثرت سے ذکور و اناث ان کے پاس ٹوکر رہ کر رہتے تھے۔ خدم و حشم جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی ان کے لئے موجب تفاخر ہوا کرتا تھا۔ اپنے ہم نیاں علماء کے سوا کسی دوسرے مکتب خیال عالم سے ملنا انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا۔ انہیں جس فن سے ذوق ہوتا تھا اس کے علاوہ دوسرے فن سے وہ بہت کم واقف رہتے تھے مثلاً حدیث کا ذوق رکھنے والے تحقیق اور تلاش حدیث وغیرہ میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ ان کو کسی اور کام کی فرصت نہیں ملتی تھی اور یہی حال فقہاء کا تھا۔ مستکملین کا زیادہ وقت فلاسفہ کے ساتھ رد و قدح کرنے میں صرف ہوتا تھا۔

۲۔ حقایق اشیاء پر یونانیوں اور مستکملین کا طریقہ استدلال محض خیالی تھا اور مستکملین ان کو احتمالات

عقلی (INTELLECTUAL POSSIBILITIES) سے باطل کرتے اور اس میں

کامیاب ہوتے تھے۔ اصطلاحی الفاظ میں فقہاء نے پیرائے بیان علمائے اسلام کا سرمایہ تازہ تھا لیکن مسائل کو تحلیل کے ذریعہ عام فہم انداز میں بیان نہیں کیا جاتا تھا اس لئے فلسفہ کے اصولوں کو بالکیہ غلط ثابت کرنے میں کبھی کبھی وہ ناکام بھی رہتے تھے۔

۳۔ مذہبی تحقیقات میں امام غزالی کے خاص اصول اور طریقے بر خلاف اپنے ہم عصر علماء کے امام غزالی

جن کی طبیعت ابتدا ہی سے تحقیق و تلاش کی طرف مائل تھی۔ مختلف الخیال لوگوں سے ملتے ان کے عقیدے اور افکار معلوم کرتے اور ان پر تنقید کی نظر ڈالتے تھے۔

اس کے علاوہ انھوں نے فلسفیانہ خیالات کو ان کے نامور ائمہ کی تصنیفوں اور ان کے اصل مآخذوں سے حاصل کیا تھا اور ان کے مسائل و تعلیمات پر کتابیں تصنیف کیں۔ جس کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ قدیم و جدید علمائے مذاہب میں ان کی تصنیفیں زیادہ محقق و مدبرانہ ہیں ان کی تصنیفوں کا کمال یہ ہے کہ اہم ترین مسائل کو بھی انھوں نے صاف سلیس اور بہت ہی عام فہم زبان میں ادا کیا ہے اس لئے وہ ہر خاص و عام میں بہت جلد مقبول ہو گئے۔ منسرخ امام صاحب کی طرز تحقیق کے خاص خاص طریقے۔ ان کی تصنیفوں میں استدلال کے جدید اصول اور مختلف مسائل پر مسلسل غور و فکر نے ان کی زندگی کے قالب ہی کو بدل دیا۔ اس کا خلاصہ امام صاحب ہی کے الفاظ میں زیادہ موزوں اور مستند ہو گا، اس لئے اس کو آپ کے ملاحظہ کے لئے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

۲۔ امام صاحب کے الفاظ میں ان کی مذہبی تحقیقات کا تذکرہ

والمرآة فی عنفوان شبابی منذ
۱۔ اہقت البلوغ قبل بلوغ العشرین
الی الا ان وقد انان السن علی خمسین
اقبحم حجة هذا البحر العمیق واخوض
غمرته خوض الجور۔ لا خوض الجبار
المحدور۔ واتوغل فی کل مظلمة
وانہم جہم علی کل مشکلة۔ والنعجم

عنفوان شباب ہی سے جب میرا سن بیس (۲۰) سال
کا بھی نہ تھا میری طبیعت تحقیقات اور علم میں ترقی
کرنے کی طرف مائل تھی۔ میں ایک ایک باطنی
فلسفی، متکلم، صوفی، عابد (محدث و فقیہ) اور
زندیق سے ملتا تھا اور اس کے عقیدے اور
خیالات معلوم کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ تقائید کی بندھن ٹوٹ گئی اور

۱۔ بغوالی۔ المتقدمین الضلال ص ۳۔

۲۔ مثلاً مقاصد الفلاسفہ اور تہافتہ الفلاسفہ وغیرہ۔

کل وسطہ۔ واتفحص من عقیدۃ کل
فرقة وانكشف اسرار مذہب کل
طائفة لا میز من محق ومبطل و
متسنن ومبتدع الا اذ دریا طنیا
الا واجب ان اطلع علی بطانته۔
ولا ظاہریا الا واسرید ان احکم
حاصل اظہارہ۔ ولا فلسفیا الا
واقصد الوقوف علی کنفہ فلسفتہ۔
ولا متکلمیا الا واجتہد فی الاطلاع
علی غایۃ کلامہ ومجادلتہ۔ ولا
صوفیا الا واحرص علی العشور علی
سبب صفوتہ۔ ولا متعبد الا و
اترصد ما یرجع الیہ حاصل عبادتہ
ولا زندیقاً معطلا الا واتجسس
وسرائعہ للتنبیہ لاستیعاب جزائہ
فی تعطیلہ وزندقہ۔ وقد کان
التعطش الی ادراک حقائق الامور
من اول اموری و
سریعان عمری عزیزۃ وفطرۃ من اللہ
ومنعۃ فی جبلتی۔ لا باختیاری وحیلتی
حتی انحلت عن رابطۃ التقليد و

جو عقیدے بچپن سے سنتے سنتے ذہن میں جم گئے
تھے وہ متزلزل ہو گئے، کیونکہ جب میں نے
دیکھا کہ عیسائیوں کے بچے عیسائی ہیں،
یہودیوں کے بچے یہودی اور مسلمانوں کے
بچے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے
کہ وہ اپنے اپنے عقیدوں پر روشنی پاتے ہیں۔
اور یہ حدیث تھی کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت
پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ
اس کو یہودی۔ عیسائی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔ تو
میرے دل میں اصلی فطرت اور عارضی عقیدوں
کی حقیقت جو ماں باپ اور اساتذہ کی تقلید
سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی جستجو کا خیال
پیدا ہوا۔

اور میں نے دل میں کہا، حقیقی علم کی دریافت
ضروری ہے۔ حقیقی علم تو دراصل حقائق کا علم ہے
جس کے بعد کسی شبہ کا احتمال تک باقی نہ رہے۔ اس
سے پہلے اس کی جستجو کرنی چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہا
کہ خود علم کی حقیقت کیا ہے۔ اب مجھ کو معلوم ہوا کہ
یقینی علم وہ ہے جس کے ذریعہ جس چیز کو بھی ہم جانیں
اس میں کسی قسم کے شبہ۔ دہر اور غلطی کی گنجائش باقی نہ
رہے مثلاً مجھ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ دس کا

انکسرت علی العقائد الموروثة علی
 قرب عهد بسن الصبا (از دایت صبیان
 انصاری کا یکتا) ہم نشو و الاشیء
 و صبیان الیہود لا نشولہم الا علی
 الیہود و صبیان المسلمین لا نشو
 لہم الا علی الاسلام و سمعت الحدیث
 المروئی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم حیث قال (کل مولود یولد
 علی فطرة الاسلام فابواء یہودانہ
 ویندرانہ وینمجسانہ) فتحک
 باطنی الی طلب حقیقة الفطرة
 الاصلیة و حقیقة العقاید العارضۃ
 بتقلید اوالدین و الاستادین و التمایز
 بین ہذا التقلیدات و اوالہا
 تلقیفات و فی تمایز الحق منہا عن
 الباطل اختلافات فقلت فی نفسی
 اولاً انما مطلوبی العلم بحقایق الامور
 فلا بد من طلب حقیقة العلم ماہی
 فظہری ان العلم الیقینی ہوالذی
 ینکشف فیہ المعلوم انکشافاً لا یمتی
 منہ ریب ولا یقارنہ امکان الغلط

عدالت سے قائم ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص
 یہ دعویٰ کرے کہ نہیں بلکہ تین کا عدد دس
 کے عدد سے قائم ہے اور اس پر یہ دلیل
 پیش کرے کہ میں حصا کو سانپ بنا سکتا ہوں
 اور بنا کر مجھ کو دکھا بھی دے تو اس سے
 میرے دل میں تعجب تو ضرور ہوگا لیکن اس
 یقین میں کوئی فرق نہ آئے گا کہ دس کا
 عدد تین کے عدد سے قائم ہے۔

اب میں نے غور کرنا شروع کیا تو
 معلوم ہوا کہ اس قسم کا یقینی علم مجھ کو
 صرن محسوسات و بدیہات کے دائرہ ہی میں
 ہے۔ لیکن جب زیادہ کد و کاوش سے کام
 لیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی شک کی گنجائش
 ہے تو پھر مجھ کو محسوسات میں بھی شک ہونے
 لگا۔ میں نے دیکھا، جو اس میں سب سے
 زیادہ قوی حاسہ۔ بصارت کا ہے۔ لیکن اس
 میں بھی غلطی ہوتی ہے، مثلاً سایہ بظاہر ساکن
 اور غیر متحرک نظر آتا ہے لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے
 ثابت ہوا کہ وہ ساکن نہیں بلکہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا
 ہے۔ میرا یہ شک یہاں تک بڑھا کہ مجھے محسوسات
 کے یقین ہونے کا بھی اطمینان نہ رہا۔ پھر میں نے

والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك
 بل الامان من الخطا ينبغي ان يكون
 مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى
 باظهر ما دبط لانه مثلا من قلب الحجر
 ذهب والعصا ثعبان لم يورث ذلك
 شك وانكارا فاني اذا علمت ان
 العشرة اكثر من الثلاثة فوجدت
 لي قائل لا بل الثلاثة اكثر بدليل
 اني اقلب هذا العصا ثعبانا وقلبهما و
 شاهدت ذلك منه لم اشك
 بسببه في معرفتي ولم يحصل لي
 منه الا التعجب من كيفية قدرته
 عليه فاما الشك فيما علمته فلا ثم
 علمت ان كل ما لا احلمه على هذا
 الوجه ولا اتيقنه من النوع من
 اليقين فهو علم لا ثقة به ولا امان
 معه وكل علم لا امان معه فليس
 بعلم يقيني -

(القول في مداخل السفطة محمد العلوم)

ثم فتنت عن علومى توجدات نفسى
 عا طام من علم موصوف بهذ يالصة

عقل باتوں پر غور کیا تو وہ مجھے حیات سے بھی زیادہ
 شکوک اور کمزور نظر آئے۔ تقریباً دو ہفتے تک مجھ میں یہ
 کیفیت رہی کہ ہر چیز میں شک کرنے لگا اور میں سو فکری
 ہو گیا۔ نہ محسوسات پر یقین رہا نہ بدیہیات پر اعتماد۔ کیونکہ
 محسوسات کے متعلق جب عقل نے فیصلہ کر دیا کہ وہ قابل اعتماد
 نہیں تو عقلی باتوں پر اعتماد کی گنجائش کہاں ممکن ہے
 کہ عقل کے اوپر بھی ایک ایسا درجہ ہو جو فیصلہ کرے کہ
 بدیہیات جو قابل یقین نہیں مثلاً خواب میں انسان جن
 چیزوں کو دیکھتا ہے ان کو یقینی سمجھتا ہے لیکن جب بیدار
 ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کوئی اصلیت
 نہیں تھی۔ بعینہ اسی طرح وہ بیداری کی حالت میں جن
 محسوسات و معقولات کو یقینی سمجھتا ہے ممکن ہے کہ اس کے
 بعد انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے جس سے اس کو
 محسوس ہو جائے کہ اس کی بیداری بھی ایک خواب تھی جس
 میں اس نے جن چیزوں پر یقین کیا تھا وہ قابل اعتماد نہ
 تھیں۔ غالباً اسی حالت کا نام موت ہے۔ اس لئے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی میں میں
 مرجائیں گے تو بیدار ہوں گے۔ دو ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ
 مجھے اس بیماری سے شفای دے طبیعت سخت و اعتدال
 پر آگئی اور خدا کے نفس سے وہ حالت جاتی رہی اورحوالات
 کے بدل چمٹ گئے۔ بدیہیات پر الطبیعیات پیدا ہو گیا لیکن یہ

الا فی الحسیات والضروریات
 فقلت الان بعد حصول الباس
 لا مطمع فی اقتباس المشكلات الا
 من الجلیات وهی الحسیات و
 الضروریات فلا بد من احکامها
 اولاً لاثبتین ان ثقتی بالمحسوسات
 وامانی من الغلط فی الضروریات من
 جنس امانی الذی کان من قبل فی
 التقليد یات ومن جنس امان اکثر
 الخلق فی النظریات ام هو امان محقق
 لا غدر دخیل ولا غایة له فاقبلت مجد
 بل یغ انا مل فی المحسوسات والضروریات
 والنظر هل یمکن ان اشکک نفسی فیها
 فانتهی بی طول التشکک الی ان لم
 تسمع نفسی بتسلیم امان فی المحسوسات
 ایضاً واخذ یتسع هذ الشک فیها
 ویقول من این الثقة بالمحسوسات
 واقواها حاسة البصر وهی تنظر الی
 الظل فتراه واقفا غیر متحرک وتحکم
 بنفی الحركة ثم بالتجربة والمشااهدة
 بعد ساعة تعرف انه یتحرک

کسی استدلال اور ترتیب کی بنا پر نہ تھا بلکہ ایک وجدانی اور
 دہی بات تھی۔ لیکن مختلف مذاہب کے متعلق جو سوالات تھے
 باقی رہے۔ اس وقت صرف چار فرقے میرے سامنے موجود تھے
 جو حق کے جوئے معلوم ہوتے تھے متکلمین۔ باطنیہ۔ فلاسفہ صوفیاء۔
 میں نے ان میں بہ ترتیب ایک ایک فرقہ کے عقائد و خیالات
 کی تحقیق شروع کی۔ ابتداً علم کلام سے کی اور محققین۔ متکلمین کی
 کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود بھی اس موضوع پر تصنیفات کیں
 متکلمین اہل عقل و نظر ہونے کے مدعی تھے۔ یہ فن بحث و مناظرہ
 کے مقصود کو پورا کرتا ہے لیکن میری تشفی کے لئے کافی نہ تھا کیونکہ
 متکلمین نے فریق مقابل کے مقدمات کو تقلیداً تسلیم کر لیا تھا۔
 یعنی علم کلام میں جن مقدمات سے استدلال کیا جاتا ہے ان کی بنیاد
 تقلید پر ہوتی ہے یا اجماع پر یا قرآن و حدیث کے نصوص پر۔ اور
 یہ چیزیں اس شخص کے مقابلے میں ابھور حجت نہیں پیش کی جاسکتیں
 جو بدہشیات کے سوا اور کسی چیز کا قائل نہ ہو کچھ تسلیم نہ کرتا ہو۔
 علم کلام کے بعد فلسفہ کے متعلق اسے قائم کرنے کیلئے پہلے میں نے
 اس کا تحقیقی مطالعہ ضروری سمجھا اور دو سال کے اندر اندر میں
 نے فلسفہ کی کتابوں اور اس کے تمام علوم کا مطالعہ کر ڈالا۔ پھر
 تقریباً ایک سال تک اس پر مزید غور و فکر کرتا رہا۔ اس غور و فکر
 سے مجھ کو معلوم ہوا کہ فلسفیانہ علوم چھ قسم کے ہیں (۱) ریاضیات۔
 (۲) منطقیات (۳) طبیعیات (۴) یاسیات (۵) اخلاقیات
 (۶) الہیات۔ ابتدائی پانچ علوم کا مذہب سے نفیاً و اثباتاً کچھ

وانه لم يتحرك بغتة ودفعه بل

على التدرج ذرة ذرة حتى لم

تكن (الخ) نه

تعلق نہیں اور نہ مذہب کے اثبات کہنے ان کے بکار کی ضرورت

ہے۔ طبیعیات میں ان کے بعض نظریات کا کہیں کہیں مذہب سے

تصادم ہوتا ہے مگر وہ چند چیزیں ہیں۔ اس سلسلہ میں اصولاً یہ

مقیدہ رکھنا چاہیے کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ

خود مختار نہیں۔ صرف اہدیت کو مذہب سے تولد ہے۔ اس میں

مذہب سے سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ فلسفہ کی تحصیل و تردید سے

مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی میرے مقصد کیلئے کافی نہیں۔ صرف

عقل سے تمام مشکلات حل نہیں کی جا سکتیں۔ عقل تمام مقاصد کا

احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ تمام مشکلات کی نقاب کشائی کر سکتی ہو بلکہ

چونکہ امام کی طبیعت مشروع ہی سے تحقیق و استدلال کی طرف مائل تھی۔ اس لئے انہوں نے اسلام

کے تمام فرقوں اور فلاسفہ کے خیالات معلوم کئے اور واقعی تعلیمات اور اسل مسائل پر تنقید بھی کی

جن سے ان کا مقصد یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے بعد جن مسائل و اذکار پر وہ جو بھی رد و قدرح کریں گے

آشنائے فن ہو کر کریں گے۔

اسی طلب نے ان کو تصوف کی طرف متوجہ کیا۔

تصوف علمی بھی ہے اور عملی بھی یعنی عالم تصوف حقیقت میں عمل کا نام ہے اور عمل کے لئے

زہد و مجاہدہ ضروری ہے اس لئے انکشاف حقیقت کے شوق نے امام غزالی کو بیباں

نوردی (صحرائے شام وغیرہ) پر آمادہ کیا۔ مذہبی تحقیقات کے سلسلہ میں غزالی نے جو ذرائع

اختیار کئے ان میں دوسروں کو مٹی طلب بنانیسے قبل خود اپنی ہی ذات کو انہوں نے اپنا پہلا مخاطب

بنایا۔

۵۔ صحرائے شام میں سید ابوبکر بن عربی ندیسی کی چشم دید شہادت
 سید ابوبکر بن العربی اندلسی (صاحب احکام القرآن) کی چشم دید شہادت ان ہی

کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔

ابن العربی اپنی کتاب زاد المرآئین میں لکھتے ہیں۔ عربی کا ترجمہ یہ ہے۔

”میں نے امام غزالی کو صحرائے شام کے ریگستانی بیابان میں دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک شام لگی ہوئی لکڑی تھی۔ بدن پر ایک پیوند ووزر گودڑ تھا۔ مونڈھے پر ایک تمام لوٹ۔ حالانکہ اسی امام کو میں نے بغداد میں دیکھا تھا کہ چار چار سو علماء ان کے حلقہ درس میں زانوئے تلمذتہ کئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کے ہر ایک کے سر پر عمامہ ہوتا تھا اور ان کا شمار ممتاز اور بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ امام کو اس حال میں پا کر میں ان کے قریب گیا اور سلام عرض کیا۔ پھر میں نے کہا کہ بغداد کے درس کا حلقہ کیا آپ کے اس حال سے بہتر نہ تھا۔ میرے ان الفاظ کو سن کر میں نے دیکھا، امام نے بڑی تیز و تند نگاہ مجھ پر ڈالی اور اس کے بعد فرمانے لگے سعادت کے چودہویں رات کا چاند ارادت کے آسمان پر جلوہ گر ہو گیا اور وصال کا آفتاب اصول کے افق کے قریب غروب ہونے کے لئے بھک پڑا۔“

اس کے بعد امام صاحب نے مجھ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ ترکت ہوی ایسا و بعدی بمنزل و سدت اخی مصرحوب اول منزل

لیلیٰ اور سعدی کی محبت سے میں درست بردار ہو کر کنارہ کش ہو گیا۔ اور پہلی منزل کے درست کرنے

کی طرت میں متوجہ ہو گیا۔

و نادت بی الاشواق مہلا فہذا ۵ مَن ذلُّ مَن تَخَوُّی مَوَدَّک ذلُّ

پھر شوق کے جذبات نے بکارنا شروع کیا کہ ذرا تھہر جا بیجے تو چاہتا ہے اس کی راہ کی منزلیں بھی

ہیں۔ تو ذرا تھم جا اور اتر پڑ۔

۳۔ غزالت لہم نزلادقیقہ فلم اجد لغزلی نسا جبا فکسر تہ
ہم نے ان لوگوں کے لئے ایسا تاگا کا تنا شروع کیا تھا جو بہت مہین اور باریک
تھا مگر مجھ کو اس تاگے کا کاتنے والہ کوئی نظر نہیں آیا اس لئے اپنے پرے کو میں نے
توڑ دیا یہ

(۶)

مسلسل غور و فکر مجاہدوں اور ریاستوں نے امام حجاب
آخر عمر میں تصوف سے حدیث کی طرف توجہ کے دل میں صفائی پیدا کر دی۔ حجاب اٹھ گئے اور شکوک

و شبہات جاتے رہے۔ دل کی تسکین کے لئے طریقہ تصوف جو انہوں نے اختیار کیا تھا زندگی کے
چند اخیر سالوں میں اس سے بھی وہ غیر مطمئن نظر آتے تھے اس لئے حدیث کے مطالعے میں مصروف
ہو گئے یہ اور محدثین کی صحبت میں رہا کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارح اسلام مجدد برقی
والہام۔ محمد صلی اللہ علیہم وسلم کے علم و عمل سے وہ پوری طرح مطمئن ہوئے اس کو کافی اور کامل
یقین کیا اور اسی راستے سے مذہب۔ اس کی حقیقت اور اسلام کے صحیح نقطہ نظر کو سمجھنے میں وہ
کامیاب بھی ہو گئے۔

”مذہبی تحقیقات اور امام کی تحقیق کے خاص اصول اور طریقے“

اس عنوان کے تحت امام صاحب کے فطری مطالبات۔ اجتہاد سے مختلف فرقوں کے
لوگوں سے ان کی ملاقاتیں اور ان صحبتوں میں ان کے ذاتی عقائد اور اصل خیالات کی حقیقت
معلوم کرنے کی کوششوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان تحقیقات کے بعد جس ملک (یعنی تصوف) کو انہوں نے
اختیار کیا ہے اس کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اس عنوان سے ہمارا مقصد یہی تھا۔ فلسفہ مذہب کو امام نے
کس طرح سمجھایا ہے۔ اور اس کے اثبات میں استدلال کے کون سے نئے اصول وہ وضع کئے ہیں
ان تفصیلات کو آئندہ باب ”امام غزالی کا فلسفہ مذہب“ میں آپ کے ملاحظہ میں پیش کیا جائے گا۔

۱۔ ابن الہمام۔ خذرات الذہب ج ۵ ص ۱۳۔

۲۔ ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی منطقیین ص ۱۹۸۔

سوال باب

امام غزالی اور دیگر اہل فکر

۱۔ امام غزالی کے موافق مسلمان (۱) شیخ الاشراق (۲) امام رازی (۳) فرید الدین عطار (۴) شیخ اکبر (۵) مولین روم (۶) سعدی شیرازی (۷) صدر الدین شیرازی (۸) حافظ (۹) عراقی (۱۰) علامہ بن خلدون (۱۱) شاہ ولی اللہ

۲۔ امام صاحب کی مخالفت کے اسباب اور آپ کے مخالفین (۱) ابوبکر بن العربی (۲) مازری (۳) طوطوشی (۴) قاضی عیاض

(۵) ابن المنیر (۶) محدث ابن الصلاح (۷) یوسف دمشقی (۸) زکریا (۹) برہان بقاعی (۱۰) محدث ابن جوزی (۱۱) ابوبکر محمد بن عبداللہ مائتی (۱۲) شمس اللہ کردری (۱۳) ابن حجر مکی (۱۴) علامہ ابن تیمیہ (۱۵) علامہ ابن قیم (۱۶) ڈاکٹر زکی مبارک (۱۷) زویر۔

۳۔ یورپ کے مفکرین کی رائے (۱) پیکل (۲) ڈیکھاٹ (۳) ہیوم (۴) البرٹ اکبیر (۵) ٹوما۔ (۶) سٹیف کنٹبریری (۷) کانت (۸) رینن (۹) یونیورسٹی گوتھی۔

(۱۰) میکڈنلڈ (۱۱) ہنری ہوفس (۱۲) فلیگل (۱۳) سینٹ اگسٹین (۱۴) ڈکٹری۔ جے۔ دی پورٹر

۴۔ امام غزالی اور دیگر فاضلہ سنیہ (۱) ابن مابہ (۲) ابن طفیل (۳) ابن رشد۔

نوٹ :- امام غزالی اور دیگر اہل فکر نے اس عنوان پر امام صاحب کے موعظہ میں دائراں غلطیوں کی راپوں کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک رائے رکھنے والے مل کے خیال کو یکجا پیش کیا گیا ہے خواہ ان کا زمانہ مقدم ہو یا خیر ہو۔ انتصار کی وجہ سے سب کے خیالات علیحدہ علیحدہ نہیں پیش کئے۔

دسواں باب

۱۔ امام غزالی کے موافق علماء پانچویں صدی ہجری سے آج تک اربابِ ظاہر و باطن دونوں میں امام صاحب کے متعلق مختلف قسم کے خیالات رکھنے والے علماء ہیں۔

عقائدِ نسفی، مقدسہ، موافق اور ان کی شروح، مسائرہ اور تہبید وغیرہ کلام کی مستند کتابیں امام ہی کے بیان کردہ اصول و عقائد کی تشریح ہیں۔ اشاعرہ کے عقائد اور اس وقت عالمِ اسلام کے سب سنی مسلمانوں کے عقائد امام کے سمجھائے ہوئے عقائد کے آئینہ دار ہیں۔ صوفیائے کرام اور حکمائے اسلام اسی الہیات کے پیرو ہیں جس کو امام نے امرِ شریعت سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ الاشراق، امام رازی، شیخ اکبر، مولینا روم، صدر الدین شیرازی اور شاہ ولی اللہ وغیرہ امام کی دعوتِ فکر کے تابع ہیں۔

اخلاقی تصنیفات میں اخلاقِ ناصری، اخلاقِ جلالی اور اخلاقِ محسنی متداول کتب کہمیائے سعادت کی تشریح اور امام کے قائم کردہ خطوط پر مبنی ہیں۔ فرید الدین عطار، سعدی شیرازی، حافظ اور عراقی وغیرہ کے خیالات میں امام کے طرزِ تصوف کے اثرات کار فرما ہیں۔

علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے: "امام غزالی نے احیاء العلوم میں دونوں طریقوں کو جمع کیا ہے۔ ورع اور اقتدار کے احکام کے ساتھ اربابِ حل کے آداب و طریقے بھی بتائے ہیں۔ اصطلاحوں کی تشریح کی ہے جس کے سبب تصوف ایک باقاعدہ علم بن گیا۔ تصوف کا پہلا طریقہ صرف عبادت تھا۔ غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علمی طور پر تصوف کو مرتب کیا اور اس کو فن بنا دیا۔ ابن خلدون کے الفاظ یہ ہیں۔

وجمع الغزالی بین الامرین فی کتاب الاحیاء فدون فیہ احکام الودع والاقتدار

ثم بين اداب القوم وسنتهم وشرح اصطلاحاتهم في عباداتهم وسارعه التصوف في اللمة
علماء ونا بعد ان كانت الطريقة عبادة له

یعنی جس طرح علم کلام امام کی محنت سے بنا اسی طرح تصوف بھی فن آپ ہی کی داغ کاوی کا رہن
منت ہے۔

۱۔ امام صاحب نے اخیر زمانہ میں شاعر
۲۔ امام صاحب کی مخالفت کے اسباب اور آپ کے مخالفین
کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد

کر لیا تھا یہ

۲۔ اپنی تصنیفات میں بہ قدر ضرورت اصولِ فلسفہ کو تسلیم کر لیا ہے اور اکثر مضامین فلسفیانہ
انداز میں تحریر کئے اور اس زمانہ میں یہ طریقہ تقدس اور شریعت کی پابندی کے خلاف تھا یہ
۳۔ جس طرح عقائد میں کسی کے مقلد نہ تھے اسی طرح اصولِ فقہ میں بھی وہ کسی کے مقلد نہ تھے۔ امام
نے فقہ اور علم کلام دونوں پر تنقید کی تھی۔

۴۔ فقہاء و محدثین، متکلمین اور صوفیاء، علماء و مشائخین اور واعظین سب کی کمزوریوں کو ظاہر
کیا تھا۔

امام غزالی کی مخالفت کے یہ اسباب تھے اور ان ہی وجوہات کی بناء پر مشہور و معروف
علماء مثلاً قاضی عیاض، محدث ابن جوزی وغیرہ نے آپ کی مخالفت کی۔ علماء آپ کی تنقید سے
ناخوش ہوئے اور آپ کو گراہ قرار دیا اور آپ کی کتابوں کے مطالعہ کو گناہ بعض مقامات پر آپ
کی کتابوں کو نذر آتش کیا گیا۔ امام کی مخالفت کا سلسلہ مدتوں قائم رہا۔ مخالفین میں سے چند
ممتاز علماء کے نام یہ ہیں۔ (۱) ابوبکر بن العربی، (۲) ماذری، (۳) طوطشی (۴) قاضی عیاض۔

۱۔ علامہ ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون، علم التصوف، ص ۳۲۹۔

۲۔ غزالی، مکاتبات، ص ۱۵۔

۳۔ سید مرتضیٰ حسین بلگرامی، شرح احیاء العلوم، ص ۱۷۶، مطبوعہ مصر۔

3. DE BOER: HISTORY OF PHILOSOPHY IN ISLAM. P. 98.

(۵) ابن المنیر (۶) محدث ابن الصلاح (۷) یوسف دمشقی (۸) بدر زکشی (۹) برسان بقاعی۔
 (۱۰) محدث بن جوزی (۱۱) شمس الائمہ کردی (۱۲) علامہ ابن تیمیہ (۱۳) علامہ ابن قیم (۱۴) ابن
 ماجہ (۱۵) ابن تفسیل (۱۶) ابوالولید محمد بن رشد۔

محدث مازری نے امام غزالی کی نسبت بیان کیا ہے۔

”غزالی کو اصول فقہ کی بہ نسبت فقہ میں زیادہ کمال حاصل ہے۔ علم کلام میں ان کو بحرہ تھا۔ کلام
 میں بہارت حاصل ہونے سے قبل انھوں نے فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ بہ طور خود شروع کر دیا۔
 جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ کے خیالات، خصوصاً بوعلی سینا کے خیالات، ان پر اثر کر گئے۔ یہ بوعلی
 سینا فلسفہ کا امام تھا چونکہ باطنی فرقہ کا تھا اس لئے اس نے چاہا تھا کہ عقائد اسلام بالکل فلسفہ
 کے قالب میں ڈھال دے۔ چنانچہ زور قابلیت سے اپنے ارادہ میں بڑی حد تک وہ کامیاب
 بھی رہا۔ بوعلی سینا نے ”نفس فیض“ پیش کیا کہ صرف پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے پھر نفس سے
 سب کام ہوتے رہتے ہیں۔ ”نظر فیض خلق عالم کے منافی نہیں ہے۔ ہر آن ربوبیت سے جو
 کام ہوتے رہتے ہیں اس میں فیض رساں کی قدرت کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ امر اسلام کے منافی
 ہے۔ فیض کا تعلق نفس کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے جسم حیرانی کا تعلق قلب سے۔ بوعلی سینا، ابونصر
 الفارابی، علامہ ثانی کا پیرو تھا۔ فارابی، بوعلی سینا اور اس کے پیرو اس کے قائل تھے کہ عقل
 فعال (ACTIVE INTELLECT) انسانی نفس کا جزو نہیں ہے بلکہ اس سے
 علیحدہ ہے اور اس سے جوہری اختلاف ہے لیکن غزالی اس مسئلہ میں فلسفہ کے مخالف ہیں۔
 غزالی نے فلسفیانہ خیالات کی تائید میں ”احیاء العلوم“ میں نہایت ضعیف حدیثیں نقل
 کر دی ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ غزالی نے کئی جگہ یہ کہا ہے کہ اسلام کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو
 کتابوں میں عام طور پر درج نہیں کرنا چاہیئے اور یہ ہے قابل اعتراض بات کیونکہ اس کی

کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ مسائل اگر غلط ہیں تو وہ یقیناً اسی قابل ہیں اور اگر وہ صحیح ہیں۔
جیسا کہ خود غزالی کا خیال ہے تو وہ کیوں ظاہر نہ کئے جائیں۔

ابو الولید طروش نے لکھا ہے کہ "میں نے غزالی کو دیکھا ہے۔ ان سے ملا ہوں۔ اور ان کے متعلق
سب سنا ہے۔ بے شبہ وہ نہایت ذہین۔ فاضل اور واقف فن تھے لیکن اخیر عمر

میں سب چھوڑ چھاڑ کر صوفیوں میں جا ملے۔ فلسفیوں کے خیالات اور منصور حلاج کی باتیں مذہب
میں خلوط کر دیں۔ فقہاء اور متکلمین کو برا کہنا شروع کیا۔ احیاء العلوم لکھی چونکہ تصوف میں پوری
مہارت نہیں تھی اس لئے منہ کے بل گر پڑے اور کتاب میں موضوع حدیثیں بھر دیں اور قریب تھا
کہ مذہب کے دائرہ سے نکل جائیں۔

محدث ابن الصلاح امام غزالی سے اس بات پر ناراض ہیں کہ انھوں نے فن منطق پر
کتاب لکھی منطق کا یکھنا تو بالکل حرام ہے۔

محدث ابن جوزی نے احیاء العلوم کی غلطیوں پر ایک مستقل کتاب تحریر کی جس کا نام
اعلام الاحیاء باغلاط الاحیاء ہے۔

ابو بکر محمد بن عبد اللہ مالقی نے مضمون کا رد لکھا۔

شمس الائمہ کر درسی اور ابن حجر مکی امام صاحب کی کتاب منقول کو محمود معتزلی کی تصنیف
بتاتے ہیں کیوں کہ غزالی اس کتاب میں کسی امام یا مجتہد کے پابند نہیں ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں
آزادی اور بے باکی سے کہتے ہیں صرف اسی وجہ سے یہ کتاب علماء کی نظر سے گر گئی۔

علامہ ابن تیمیہ فلسفیوں کا یہ عقیدہ نقل کرتے ہیں۔

وان العقل افعال مبدع لصا عقل فعاں فلک قر کے تحت جتنی چیزیں ہیں سب کی پیدا

تحت فلک القمر۔ کرنے والی (بنانے والی) ہے۔

اس کے بعد کہتے ہیں۔

وهذا ايضا كفر لم يصل اليه احد یہ بھی کفر کی ایسی بات ہے کہ اہل کتاب اور عرب کے

من کفار اهل الکتاب و مشرکی العرب و هولاء یقولون ما ذکره ابن سینا و اتباعه کصاحب الکلب المفسنون بھا علی غیر اھلھا و من و اقھم من القرامطة و الباطنیة من الملاحدة و الجھال الذین دخلوا فی الصوفیة و اھل الکلام کاھل وحدة الوجود و غیرھم

مشرکوں میں سے کسی کا فرنے یہ بات نہیں کہی اور یہ لوگ (ایسی کفر کی باتیں) کہتے ہیں جو ابن سینا نے اور اس کے متبعین نے ذکر کی ہیں جیسے المفسنون بھا علی غیر اھلھا کے مصنف (یعنی امام غزالی) اور ان کے ہم نوا قرمطی باطنی لمحدین اور وہ بے علم لوگ جو صوفیوں کے گرد وہ میں داخل ہو گئے ہیں یا اہل کلام کی گردہ میں جیسے وحدة الوجود کے قائل وغیرہ۔

ان ہی سلامہ ابن تیمیہ نے سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں لکھا ہے۔

وفی کلام ابی حامد الغزالی فی الکلب المفسنون بھا علی غیر اھلھا و غیر ذلک من معانی ہولاء قطعة کبیرة لہ

امام غزالی کی کتاب المفسنون بھا علی غیر اھلھا میں اس قسم کی باتیں بڑی کثرت سے ہیں۔

علامہ سیبوی صاحب کشف الظنون نے اس دلیل سے کہ اس کتاب میں کفر کی باتیں ہیں اس کا انکار کیا ہے کہ یہ امام غزالی کی تصنیف ہے۔

ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان اربابِ نظر منطقی طریقوں کو ہمیشہ برا سمجھتے تھے منطق کا استعمال جو رائج ہوا دہلاؤں غزالی کے زمانہ سے ہوا کیونکہ انھوں نے منطق یونانی کا مقدمہ اپنی کتاب المستصفی کے دیباچہ میں شامل کر دیا ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ منطق کو مسلمانوں کے اصول میں مخلوط کر دیا۔

لہ احمد ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین ص ۱۰۲-۱۰۳ المطبعة القیمۃ شرف الدین الکتب و اولادہ بمبائی ۱۲۶۸ھ م ۱۹۴۹ء۔

لہ احمد ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین ص ۱۰۳۔

علامہ ابن تیمیہ کے خاص الفاظ یہ ہیں ۔

و اول من خلط منطقهم باصول
المسلمین ابو حامد الغزالی۔ و تکلم
فیہ علماء المسلمین ۱۷

سب سے پہلے جس نے یونانیوں کی منطق کو مسلمانوں
کے اصول میں ملایا وہ امام غزالی ہیں، مسلمان علم
نے ان پر تنقید کی ہے ۔

و انما کثر استعمالہ من زمن ابی
حامد فاند ادخل مقدمة من
المنطق فی اول کت بد المستصفی ۱۸

منطق کا استعمال امام غزالی کے عہد میں زیادہ ہوا
کیونکہ اصول فقہ کی کتاب مستصفی کے شروع میں انھوں
نے منطق کو بطور مقدمہ کے شریک کر دیا ۔

اور غزالی نے کہا ۔

و زعم انه لا یشق بعلمہ الا من
عرف هذا المنطق و صنف فیہ
معیار العلم و محک النظر ۱۹

اور یہ کہنا کہ کس عالم پر اس وقت تک اعتماد نہیں کیا جاسکتا
جب تک وہ منطق نہ جانے چنانچہ انھوں نے منطق میں
معیار العلم اور محک النظر لکھیں ۔

یعنی جو یونانیوں کی منطق کو نہیں جانتا اس کے علم پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ
اس کی زد میں صرف علماء نہیں آتے بلکہ ائمہ و صحابہ سب ہی آگئے جو یونانی منطق سے ناواقف
تھے مگر ان سے علم کی بہت اشاعت ہوئی۔ ابن تیمیہ نے غزالی کی اس بات کی تعریف کی ہے کہ
غزالی نے کہا کہ ۔

ان طریقہم فاسدة لا توصل الی
الیقین و فرما اکثر مہاذم طریقۃ
المتکلمین ۲۰

یونانیوں کا طریقہ فاسد ہے اور اس یونانی طریقہ کی اس
سے زیادہ مذمت کی ہے جتنی کہ متکلمین کے طریقہ کی
مذمت کی ہے ۔

۱۷ احمد بن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین ص ۳۳۷۔

۱۸ " " " " " " ۱۹۴۔

۱۹ " " " " " " ۱۹۴۔ ۱۹۵۔

۲۰ " " " " " " ۱۹۵۔

ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اخیر عمر میں جب غزالی کو معلوم ہوا کہ صوفیوں کے طریقے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو انھوں نے ان ویت سے ہدایت حاصل کرنی چاہی اور بخاری و مسلم کے مسائل اور میں مصروف رہنے لگے اور اسی حالت میں وفات پائی۔

ابن تیمیہ کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

ومات وهو مشغل بالبخاری ومسلم ان کا انتقال ہوا اور بخاری و مسلم سے مشغولیت رکھتے تھے۔

ڈاکٹر زکی مبارک نے لکھا ہے: میں ابن تیمیہ کی رائے کو بعید از قیاس نہیں سمجھتا کیونکہ امام غزالی کے خیالات ہمیشہ بدلتے رہتے تھے۔ وہ کبھی فقیہ ہوتے تھے کبھی صوفی اور کبھی فلسفی۔ امام غزالی کی گمراہی (یعنی زہد و تصوف) اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے وہ انبیل کے سلی آداب و تہذیب کو قبول کر لیتے ہیں۔

ڈاکٹر زکی مبارک کے الفاظ یہ ہیں۔

ولا استبعد كلام ابن تيمية فان الغزالي كان متقلبا في آرائه لا يستقر على حال - فهو تارة فقيه و تارة صوفي و تارة فيلسوف
میں ابن تیمیہ کی رائے کو غلط نہیں سمجھتا کیونکہ امام غزالی اپنی رائے بدلتے رہتے تھے کسی ایک خیال پر برقرار نہیں رہے کبھی فقیہ ہیں کبھی صوفی کبھی فلسفی۔

تارة صوفي و تارة فيلسوف

ڈاکٹر زکی مبارک کی طرح زدیمر (Zwemer) بھی ایک موقع پر استدلال سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ امام غزالی نے انجیل کا وسیع

امریکن مشرق زدیمر کے رائے

مسالہ کیا اور اپنے علم اخلاق اور الہیات میں اس کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی زاہدانہ زندگی اور نظم الہیات سے وابستگی محض انجیل کی رہنمائی سے ہے۔

یورپ کے مفکرین کی رائے | فلسفہ اور اخلاق عقل و نقل کی تطبیق میں امام غزالی کی کتابیں یورپ میں

ابن تیمیہ - کتاب الرد علی المنطقیین - ص ۱۹۸۔

ڈاکٹر زکی مبارک - لا خذق عبد الغزالی - ص ۳۰۰ - المصبعة الرحمانية بمصر سنہ ۱۹۲۲ء۔

نہ صرف ترجمہ ہوئی تھیں بلکہ بارہویں صدی عیسوی میں پھینا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ سلسلے
یورپ میں امام غزالی صاحب کے خیالات پھیلے اور انھوں نے اس میں غور و فکر کیا اور پھر ان کو
اس طرح اپنایا اور اپنی زبان و قلم سے ان کو اس طرح ادا کیا کہ بہت سے لوگ ان مسائل
خیالات کو علمائے یورپ کے خیالات و مسائل سمجھنے لگے۔ یہ اصل حقیقت کی ناواقفگی کی وجہ
سے تھا۔ لمقطف ماہ جولائی سنہ ۱۹۲۸ء میں القدس کے ایک اہل قلم نے یورپ کے فلسفیوں
کے ایسے مختلف نظریے جمع کر دیے ہیں جو امام صاحب کی تصنیفوں سے لئے گئے ہیں۔

غزالی اور پاسکال لے | احیاء العلوم کے مقدمہ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاقی تنزل
کا سبب امام صاحب نے قرآن سے جو سمجھا تھا اس کو پیش کیا ہے یعنی
آخرت کی زندگی کا صحیح تصور جب انسان کے سامنے نہیں رہتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ اخلاقی
تنزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی کے سامنے اسلام کی جو کتابیں رہی ہیں۔ قرآن حدیث و
تصوف ان سب میں دنیا اور دنیاوی زندگی حقیقی اور ابدی زندگی تک پہنچنے کا محض ایک
وسیلہ ہے یہ

امام صاحب کے پانچ سو برس بعد یورپ کے مشہور فلسفی پاسکال (PASCAL) کو
آخرت کا ایسا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس نظریہ کا علم بردار نظر آتا ہے خود اس نے اپنی زندگی
میں انقلاب پیدا کر لیا تھا اور زاہد خشک کی طرح زندگی بسر کرنے لگ گیا تھا۔ میڈرڈ
یونیورسٹی کے پروفیسر میگل ایسن نے سنہ ۱۹۲۰ء میں پاسکال کے اسلامی مقدمات کے نام
سے کتاب شائع کی ہے جس میں بتلایا ہے کہ مسلمان زاہدوں اور صوفیوں کے خیالات سے
پیسکل متاثر ہوا تھا۔ اس مضمون میں عالم آخرت پر یقین رکھنے کے متعلق پاسکال کا یہ

لے PASCAL سنہ ۱۶۲۳ء میں کلیرمون میں پیدا ہوا۔ فلسفہ کی تحصیل کی محض عقل پر بھروسہ نہیں کیا اس کا
میلان مذہب کی طرف تھا۔ اپنی کتاب افکار PENSCEES کے سبب بڑی شہرت حاصل کی۔ اس کی کتاب
LETTERS PROVINCIALES میں قسین اور راہبوں کے حالات درج ہیں۔

لے غزالی۔ احیاء العلوم۔ الخطبۃ الکتاب۔ ص ۲۔

استدلال ہے کہ ممکن ہے کہ عالم آخرت کوئی حقیقت نہ ہو لیکن تمام عالم کے مذاہب آخرت کے انکار کرنے والوں کو جس قسم کے عذاب کا یقین دلاتے ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں اور جن فانی لذتوں اور خواہشوں سے یہ مذاہب والے باز رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑی ہیں اس لئے اعتیاد کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان فانی لذتوں سے دست کش ہو جائے۔ یہ نکتہ آفرینی آجکل بیسکال کی طرف منسوب ہے لیکن احیاء العلوم ج ۳ ص ۴۲ پر امام غزالی نے یہی نکتہ کمال شرح و بسط سے پیش فرمایا ہے اور اس کو ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں۔

کسی عقلمند کے سامنے قسم قسم کے لذیذ کھانے پیش کئے جائیں لیکن اس کے ساتھ ان کھانوں کے متعلق زہر آلود ہونے کا بھی شبہ ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کا ایک لقمہ بھی چکھ لینا ہوشمندی کی دلیل ہوگی۔ کیا ایک وقتی لذت کے لئے کوئی موت کا خطرہ قبول کرے گا۔

اس نکتہ پر فلاحیہ پ کے درمیان خوب خوب خیال آ رہا تھا کہ میں جن میں مشہور فرانسیسی پروڈیوم (PRUD HOMME) سب سے پیش پیش ہے۔ وہ اساتذہ پر چند شبہ وارد کرتا ہے۔ جن میں معقول ترین یہ بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس دلیل سے آخرت پر ایمان و یقین تو حاصل نہیں ہوتا صرف ظن و گمان حاصل ہوتا ہے جس کو ایمان سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ لیکن امام غزالی نے ایمان پر جو بحث کی ہے وہ اس اشتباہ کو رفع کر دیتا ہے۔

ڈاکٹر کی مبارک "الغزالی و بیسکال" (PASCAL) کے عنوان کے ذیل لکھتے ہیں۔

ووجد الشبه بين الغزالي وبيسكال (PASCAL) بیسکال اور غزالی دونوں نے اپنی زندگی
 هوان كلا منهما ابتداً حياة بقوة بڑی طاقت سے مشعر و ع کی پھر دونوں نے گوشہ نشینی
 قهارة ثم انتهت بهدوء الى میں زہد و عبادت کو اپنا شعار بنایا۔

الرضى بالخمول في ظلال التنسك

والزهد

۱۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم ج ۳ ص ۴۲۔

۲۔ ڈاکٹر کی مبارک۔ لاطلاق عند الغزالی ص ۳۸۳۔

غزالی اور ڈیکارٹ (۱۵۹۶ء) (DESCARTES) چھ صدیاں گزرنے کے بعد ڈیکارٹ (۱۵۹۶ء) (DESCARTES) یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی ہے۔ اس نے امام صاحب کے ان

ہی خیالات کا اعادہ کیا "البتہ دونوں کے طریقہ ادا میں فرق ہے۔ امام صاحب اپنے آبائی مذہب (اسلام) پر جمے رہے لیکن تحقیق کے لئے سوالات اٹھانے میں انھوں نے کبھی تامل سے کام نہیں لیا۔ سوالات پیدا کر کے غور و فکر کرنے کی آزادانہ دعوت دی۔ برخلاف ڈیکارٹ کہ اس نے اپنے رائج خیالات اور اعمال کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ تحقیق کے دوران میں جس طرح امام صاحب کی زندگی کے خیالات میں تغیر ہوتا رہا۔ اسی طرح ڈیکارٹ بھی شک کی زندگی میں سرگرداں رہا۔ البتہ نتیجہ کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق رہا۔ یعنی امام صاحب نے حق و عرفان کی رہنمائی میں اس شک کی خلیج کو عبور کر کے طمانیت قلب حاصل کر لی مگر ڈیکارٹ کا منتہائے نظر عقل قرار پائی جو تاثر و تاثر سے بالکل خالی ہے۔ اور ایسی عقل کا ہونا عادتاً ناممکن ہے۔ غزالی اور ڈیکارٹ | ڈاکٹر کی مبارک لکھتے ہیں۔

شکوہ ڈیکارٹ

"وَمَا أَرْتَابُ الْغَزَالِي حِينَ رَأَى صَبِيَّانَ النَّصَارَى لَا نَشَوُ لَهُمَا أَلَعَلِّي النَّصْرُ وَصَبِيَّانَ الْيَهُودِ لَا نَشَوُ لَهُمَا أَلَعَلِّي الْإِسْلَامُ فَقَدْ أَرْتَابُ دِيكَارْت حِينَ رَأَى شَيْوَعَ التَّقْلِيدِ وَرَأَى النَّاسَ فِي الْأَكْثَرِ مَا أَنْ يَكُونُوا ضَعْفَاءَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى

لہ ڈیکارٹ (DESCARTES) غزالی کے ۵۳ برس بعد لاہی میں سنہ ۱۵۹۶ء میں پیدا ہوئے۔ ریاضیات، شغز، ریاضیات، اخلاق کی تعلیم حاصل کی اور سنہ ۱۶۲۷ء میں انتقال کیا۔ مورخین کی رائے ہے کہ ڈیکارٹ پہلا شخص ہے جس نے فرانسیسی زبان کو پہلی مرتبہ فلسفہ سے روشناس کرایا۔ یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی ہے۔ (ڈاکٹر کی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۳۲۲۔ ۳۲۵)

۱. ED. JOHN WELTCH: I DESCARTES ON METHOD. P. 8

۱. ED. JOHN WELTCH: I DISCOURSE ON METHOD:

DESCARTES. P. 19

لہ۔ ڈاکٹر کی مبارک۔ اخلاق عند الغزالی ص ۳۷۴ تا ۳۸۲

تمیز الحق من الباطل . فیتبعوا آراء غیرهم بلا بصیرة واما ان يكونوا قويا فيسرعوا
الى الحكم ثقة بقوتهم فاذا شكوا بعد ذلك فقد لا يمتدون الى سواء السبيل
ومما حمل ديكارت على الشك ما راه في اسفار من اختلاف العادات
والآراء وتبين العقاید والمدركات وما تبينه من تاثير التربية في التفرقة بين
اخلاق الشعوب .

وإهم ما تنبه له في رحلاته الشك في قيمة الراي العام والاستهانته
بكثرة الاصوات لان اجماع الامة على راي لا يدل على انه راي الامة فقد
يكون راي فرد واحد حملت عليه الامة لسبب من الاسباب
وآراء الفلاسفة كانت مما حمل ديكارت على الارتياح ارقاما يوجد راي
غريب بعيد التصديق الا وقد قال به فيلسوف .

خلاصہ

امام غزالی نے جب ہر مذہب کے بچوں کو دیکھا کہ جس مذہب پر ان کا نشوونما ہوتا ہے۔
اس کو وہ حق سمجھتے ہیں تو ہمارا اسلام کو حق سمجھنا بھی اسی نشوونما کے قانون کے مطابق ہے۔ اب
ہم کو اسلام کے حق ہونے کی تحقیق کرنی چاہئے اور ظاہر ہے کہ تحقیق کی ضرورت شک کے بعد ہی
ہو سکتی ہے۔ ڈیکارٹ نے بھی انسانوں کو دو گروہ میں بٹا ہوا پایا (۱) یا اتنے کم عقل ہوتے
ہیں کہ حق کو باطل سے ممتاز نہیں کر سکتے تو دوسروں کی رائے پر تقلیداً عمل کرتے ہیں خود ان
میں تنقید کا مادہ نہیں ہوتا (۲) ہاں ایک گروہ ہوتا ہے جس میں اس کی جرات ہوتی ہے اور
بہت جلد فیصلہ کر لیتا ہے یہ لوگ جب شک میں مبتلا ہوتے ہیں تو بے اوقات صحیح بات کا علم
حاصل کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔

ڈیکارٹ کو سب سے زیادہ تجربہ اپنے سفرو سیاحت میں ہوا کہ رائے عامہ کی قیمت کیا ہے۔
کسی جماعت کا کسی رائے پر متفق ہونا اس کی یقینی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت کی رائے

وہ ہے۔ بسا اوقات ایک فرد کی رائے ہوتی ہے لیکن بعض اسباب سے ساری امت کو اس پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ فلسفیوں کی رایوں نے بھی ڈیکارٹ کو شک کی بنا دیا کہ کوئی رائے کتنی ہی عقل سے بعید کیوں نہ ہو مگر اس کا قائل کوئی نہ کوئی فلسفی ضرور مل جاتا ہے۔

الفرق بین الغزالی و دیکارٹ

الفرق عظیم جداً بین الغزالی و دیکارٹ فان الغزالی خرج من شکہ بطریقہ لا تقصل باحد الى یقین خرج من شکہ بنور اللہ و نور اللہ هذا لا یعرفہ العلم ^{حتی} یضمہ الى مالذیہ من اصول و الغزالی نفسه یسعر بذلک فقد نراه بحکمہ بان من ظن ان الکشف موقوف علی الادلۃ المجردة فقد ضیق رحمة اللہ الواسعة و یبقی ان رسول اللہ لما سئل عن "الشرح" ومعناه فی قوله تعالی (من یرد اللہ ان یرہد یدہ یشرح صدرہ للاسلام) قال نور یقدفہ اللہ فی القلب فیشرح بہ الصدر فقیل و ما علامتہ قال التجانی عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود یقول الغزالی و هو الذی قال صلی اللہ علیہ وسلم فیہ (ان اللہ تعالی خلق الخلق فی ظامۃ ثم رست علیہم من نورہ) فمن ذلک النور ینبغی ان یطلب الکشف۔

و ما دام الغزالی لم یرجع عن شکہ "بنضم دلیل و ترتیب کلام" کہا قال فمن البعث ان نستعین العقل والمنطق لنخرج من ظلمات الشکوک و هذا یناقض کل المناقضة ما فعله دیکارٹ للخروج من شکوکه و کذا لک کان الغزالی سببا لخمود الفلاسفۃ فی الشرق کما کان دیکارٹ سببا لنهوضها فی الغرب۔

خلاصہ

غزالی اور ڈیکارٹ دونوں شک کے شکار رہے لیکن اس کے بعد بھی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ امام غزالی الشک کی ہدایت سے اس شک کی وادی سے نکل گئے۔ گو فلسفہ کی بے وقعتی اہل مشرق کی نگاہ میں امام غزالی کی تنقید سے بیٹھ گئی۔ ڈیکارٹ نے ان شکوک کو عقل سے دور

کرنے چاہتا تو اس کی وجہ سے مغرب میں فلسفہ کو ایک نئی زندگی ملی۔

غزالی اور ہومیوم

امام غزالی نے تہافت الفلاسفہ میں فلاسفہ کے نفروں اور مسائل پر جو مجتہدہ بحث
و تنقید کی ہے۔ اس سے عقل انسانی کی کم مانگی و عجز کو یقین ہو جاتا ہے گویا کہ
اس کتاب کا مقصد تھا کہ عقل کی بیچارگی و بے مانگی نہ سرگردی جائے۔ امام صاحب
کے سات سو برس کے بعد ہومیوم (HUME) (ت ۱۷۸۶ء) بھی اسی ذریعہ پر پہنچا لیکن امام
صاحب نے فلاسفہ کے بھی قوانین بحث سے ان کے مسائل کی بنیادیں پارہ پارہ کر دیں جس سے
عقل کی بے مانگی نمایاں ہو گئی اور ہومیوم اپنی عادت کے مطابق صرف بدل و متاثرہ سے اس نتیجہ
تک پہنچا کہ ہم علت اور نتیجہ کے باہمی ربط سے مطلق واقف نہیں ہیں صرف یہ علم ہے کہ کچھ چیزیں کچھ
چیزوں کے بعد ہوتی ہیں۔ غزالی صاف کہتے ہیں کہ ہم انسان کی صحیح راہ یہ ہے کہ عقل و فلسفہ
دین و شریعت کا تابع ہو۔ قرآن نے اس کو پیش کیا ہے۔ امام غزالی کے ذریعہ اس کا اثر یورپی
افکار میں نہ ہر ہوتا ہے۔ غزالی کا عقیدہ ہے کہ تمام امور اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں
ہیں نہ کہ ان اسباب سے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس مسئلہ میں اہل کلیسا کو ان کا مفہد و حسانا
کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ اسی کے مشابہ ہومیوم کو یہ قول ہے کہ سبب اور مسبب کے درمیان
صرف تذکرہ کا ملکہ ہے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے۔ دو امور کا ایک بعد دیگرے پایا
جانا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ ایک امر دوسرے امر کا سبب ہو۔ غزالی علت حقیقی اللہ تعالیٰ
کو قرار دیتے ہیں یعنی اسباب کو مستقل سبب قرار نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
تو سبب بنا دیتا ہے اور ہومیوم اس میں نسیاتی بحث کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ جب انسان
کوئی انسانی آواز سنتا ہے تو یہ حکم لگاتا ہے کہ اس کا بولنے والا کوئی انسان ہے کیوں کہ
اسے یاد پڑتا ہے کہ اس نے کسی انسان سے اس کے قبل ایسی آواز سنی ہے اور نہ آواز اور
اس کے بولنے والے میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کا عقل ادراک کرتی ہے۔

غزالی نے دین اور فلسفہ میں ہم آہنگی اور توافق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ یہ ثابت کیا کہ علم "فلسفہ اور عقل" وحی دین اور شریعت کے خادم ہیں جس کا اثر ازمنہ وسطیٰ کے فلسفہ پر پوری طرح ظاہر ہے۔ بالخصوص البرٹ الگبیر (ALBERT THE GREAT) کے یہاں اور ان دونوں نے غزالی کے فلسفہ اسلام کا اثر بہت قبول کیا اور کچھ زمانہ سے اسقف کنٹربری (ARCHBISHOP OF CANTERBURY) اور ازمنہ وسطیٰ کے فقہاء بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ فلسفہ کا تعلق مذہب سے ایسا ہی ہے جیسا کہ خادمہ کا تعلق مالک سے ہوتا ہے۔

کانٹ کہتا ہے کہ امام غزالی کی عام تصنیفات خصوصاً تہافت الفلاسفہ میں غزالی اور کانٹ طریقہ استدلال کا ایک نمایاں طرز یہ نظر آتا ہے کہ وہ مختلف موضوعات پر

قدم عالم (ETERNITY OF THE WORLD) وغیرہ پر ان گنت دلیلیں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض وقت ایک ہی دعویٰ ثابت کرنے کے لئے دو ایسی مختلف دلیلیں پیش کرتے ہیں جو دوسرے سے بالکل متضاد ہوتی ہیں۔ درحقیقت ایک لطیف طریقہ ہے جس سے عقل انسانی کا عجز نہایت خوبصورتی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ کانٹ (KANT) نے بھی یہی طریقہ استدلال (METHOD OF ARGUMENT) اپنی کتاب عقل مجرد ("PURE INTELLECT") کی تنقید میں اختیار کیا ہے یہ

ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں۔

"غزالی نے دنیاۓ اسلام کے لئے وہی کام کیا جو مشہور فلسفی کانٹ (KANT) نے تنقید عقل محض لکھ کر اپنے ملک جرمنی کے لئے اٹھارویں صدی عیسوی میں کیا۔ کانٹ نے انسانی عقل و استدلال کی کوتاہیاں ثابت کر کے عقل پرستوں کی تمام کوششوں کو خاک

میں ملا دیا۔ غزالی نے بے جا فخر کرنے والی عقل کی سطحیت پر ضرب کاری لگائی۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ کانت اپنے اصولوں کے بموجب خدا کے متعلق علم حاصل کرنے کے ارکان کی تصدیق نہ کر سکا یہ

رینان (RENAN) کا بیان ہے کہ امام غزالی نے مسلمانوں میں غزالی اور رینان فلسفہ کی اشاعت پسند نہیں کی۔ فلسفہ کا ذوق عقل کو صحیح راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ بحث و گفتگو کی عادت تسلیم و ایمان کے مقام پر سوال پیدا کرتی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے عقیدے خراب ہونے کا خوف تھا۔ امام نے جو فلسفہ کی تحصیل کی وہ صرف اس لئے کی کہ فلاسفہ کے ملحدانہ اعتراضات کے جواب دیں۔ انھوں نے فلسفہ کی غلطیاں دکھائیں اور ان غلطیوں پر فلسفیوں کے انداز ہی پر دلیلیں قائم کیں ورنہ فلسفہ و حکمت ان کا اکتسابی اور ثانوی فن تھا اور خود ان کے نقطہ نظر سے یہ ان کی زندگی کا کوئی اہم مقصد نہ تھا۔ اس کے باوجود رینان (RENAN) انھیں عرب کے تمام فلاسفہ اور حکماء میں غور و فکر، تدبر و تعمق میں سب سے بلند ترین رتبہ دیتا ہے اور مشرقین میں سے جنہوں نے کبھی اسلامی فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی جماعت رینان کے ہم نوا ہے چنانچہ علمائے یورپ کہتے ہیں کہ غزالی نے مشرق میں فلسفہ کی دھجیاں اڑا دیں اور مغرب میں بھی اس کا یہی حشر ہوتا۔ اگر ابن رشد فلسفہ کی حمایت نہ کرتا اور ایک عرصہ تک اس کو زندہ نہ رکھتا۔

غزالی اور پروفیسر گھوش (GOSCHE OR GOSHI) پروفیسر گھوش یا گوشتی نے لکھا ہے کہ مقاصد الفلاسفہ میں امام غزالی نے فلسفہ کے مباحث کو صاف اور واضح کر کے لکھا ہے۔

میکڈونلڈ (MACDONALD) جس نے امام صاحب کے فلسفہ

غزالی اور میکڈونلڈ

کے مطالعہ میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کیا ہے۔ منہجوں صغیر کی تصنیف

کے متعلق شبہات ظاہر کئے، کیوں کہ اس میں بہت سے ملحدانہ خیالات کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن غزالی کے تحریر کی تعریف کرتا ہے اور پھر زور الفاظ کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے۔

تاریخ فلسفہ میں ہنری لوئیس (HENRI LOUIS) نے

غزالی اور ہنری لوئیس

احیاء العلوم کی نسبت لکھا ہے کہ اگر ڈیکارٹ کے زمانہ میں

احیاء العلوم کا ترجمہ فرنگ زبان میں ہو چکا ہوتا تو سر شخص ہی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے۔

فلوگل (FLUGEL) لکھتا ہے کہ غزالی کا مبداء (ORIGIN)

غزالی اور فلوگل

جس کے ساتھ وہ مخصوص ہیں اس کو انھوں نے محض تامل اور جذب کی

وساطت سے حاصل کیا تھا جو تصوف کی وجہ سے ان پر طاری تھا اور جذب کے ذریعہ سے

جو کچھ بھی حاصل ہو وہ حقیقت میں فلسفیانہ مبداء نہیں ہو سکتا چنانچہ غزالی نے اسی وجہ سے

عمل پر بہت زور دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت کی

سینٹ اگسٹائن: SAINT AUGUSTINE:

دریافت کا ذریعہ شک ہے لیکن اس

طریقہ کے معلوم کرنے میں امام غزالی پہلے نہیں ہیں۔ غزالی سے پہلے سینٹ اگسٹائن سنہ ۱۴۳۰ء

نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کی رائے میں انسان ظاہری حواس رکھتا ہے، پھر ان سے بلند طبعی

حواس ہیں، پھر ان سب سے بلند عقل کا درجہ ہے جو محسوسات پر حکم لگاتی ہے۔ وہ سب ایک

ہی نتیجہ پر نہیں پہنچتی۔ لیکن عقل انسانی ایک شے کو اپنے سے بھی اعلیٰ پاتی ہے کیونکہ عقل جو سمجھتی

ہے نتیجہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی وہ ادراک سے عاجز بھی ہو جاتی ہے۔ حقیقت کہتے ہی اسے ہیں

جو اپنی جگہ قائم و برقرار رہتی ہے یعنی ادنیٰ بدلتی نہیں۔ جب کسی شے کے متعلق اپنے ذہن کو ایک نتیجہ پر مطمئن نہ پاؤ بلکہ کسی وقت اس کے متعلق بھٹکا را خیال کچھ ہو اور دوسرے وقت کچھ تو پھر اپنے نفس کی ترقی کی فکر میں لگ جاؤ۔

اس کا طریقہ یہ بیان کرتا ہے کہ نفس کو

سینٹ اگسٹائن: SAINT AUGUSTINE:

جو عقل کا نور حاصل ہوتا ہے وہ اللہ

تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ نور کا مصدر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تو اب نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی دو۔ تمام حقیقتوں کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی تبسیر پذیر نہیں ہوتا مگر امام غزالی کی فوقیت اس مسئلہ میں اگسٹائن پر ظاہر ہے عقل جو بات بتلاتی ہے اگسٹائن اس میں شک کرتا ہے پھر بھی عقل ہی سے حقیقت کی معرفت چاہتا ہے اور غزالی عقل کے ذریعہ معلوم شدہ موم میں شک کرتے ہیں مگر یقین کرتے ہیں کہ معرفت اس نور سے حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ قلب میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ ڈیکارٹ اس دقیق فرق سے بے خبر رہا حالانکہ غزالی نے اس کو واضح کر دیا تھا۔

ولکن دیکارٹ کان فی ادتیابہ ڈیکارٹ شک میں گھرا رہا۔ امام غزالی نے اس کو اصرار من الغزالی صاف کر دیا۔

ڈاکٹر ٹی۔ جے۔ وی۔ بوئر (DR. T.J.V. BOER)

امام غزالی اور ڈاکٹر ٹی۔ جے۔ وی۔ بوئر

لکھتا ہے کہ نہ صرف معتزلہ بلکہ معتزلہ کے مخالفین کا علم کلام بھی

اپنے خیالات و دلائل کو اپنے دعویٰ کی تائید اور حریف کے رد میں پیش کرتا تھا اور یہ سب دلیلیں فلسفہ کی تصنیفوں سے ماخوذ ہوا کرتی تھیں۔ معتزلہ نے دینی عقائد کی بنیاد عقل پر قائم کی اور اہل دین میں بحث کم کرنے لگے تھے۔ ان کے اسباب و وجوہ اپنے خیالات کے مطابق بیان کرتے تھے جس کے سبب ان کے بہت سے خیالات عام مسلمانوں کے عقیدوں سے مختلف ہو گئے تھے۔

لے ڈاکٹر ذکی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی، ص ۳۷۔

اس سہل کلام کا غیر سہلوں پر بھی اثر پڑا۔ مشرق کے یہودی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ معتزلی اثرات نے یہودیوں کے فلسفہ کی صورت اختیار کر لی۔ الہیات (THEOLOGY) میں معتزلی عقائد بہت زیادہ دخیل ہو گئے اور متکلمین فلسفہ سے جو کچھ بھی حصہ اپنے کام کا سمجھتے تھے اس کو لے لیتے تھے اور باقی حصہ سے یا تو کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے یا پھر اس کی بھی تردید کی کوشش کرتے، اس طرح بہت سی ایسی کتابیں فلسفہ کے رد پر لکھی گئیں جو کسی مخصوص فلسفہ یا کسی ایک فلسفہ کے خلاف تھیں لیکن جس حیثیت سے فلسفہ مشرق میں یونانی بنیادوں پر قائم تھا اس حیثیت سے نظام فلسفہ کے خلاف کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ امام غزالی نے فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ سب سے پہلی مرتبہ امام نے پورے نظام فلسفہ کا جائزہ لیا اور پھر اس کے ابطال کے درپے ہو گئے اور فلسفہ کے تمام قابل اعتراض مسائل پر اعتراضات کے تیر برسائے چنانچہ یورپ میں غزالی کو جو کچھ بھی فضیلت حاصل ہے وہ فلسفہ کے علوم پر تنقید ہی کی بناء ہے اور تاریخ فلسفہ میں ایک صاحب غور و فکر اور اہل نظر فلسفی کی حیثیت سے ان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے یہ

۴۔ امام غزالی اور دیگر فلاسفہ اسلام

ابن ماجہ اندلسی (متوفی سنہ ۵۲۳ م سنہ ۱۱۳۸ء) نے فلسفی فکر کی بنیاد غزالی اور ابن ماجہ ریاضیات اور طبیعیات پر قائم کی۔ دین اور عقل کے درمیان بحث سے علیحدگی اختیار کر کے صرف عقل سے کام لیا۔ جو مفکرین ابن ماجہ سے متاثر ہوئے، وہ امام غزالی کے خلاف اس خیال کی تائید کرنے لگے کہ انسان حقایق علیہ تک پہنچنے ہی سے سعادت حاصل کر سکتا ہے۔

۱۔ ڈاکٹر ٹی۔ جے۔ وی بوائٹر۔ تاریخ فلسفہ اسلام۔ ج ۱۔ فلسفہ کا نتیجہ مشرق میں غزالی، ص ۱۲۴۔
(ترجمہ مرزا محمد ہادی)
۲۔ محمد لطفی جمعہ۔ تاریخ فلسفہ اسلام ص ۱۰۸ تا ۱۳۲۔ دارالطبع جامعہ عثمانیہ۔

ابن مابہ نے غزالی پر طعن کیا ہے کہ غزالی نے اپنی کتاب (منقذ) میں یہ بیان کیا ہے کہ "خلوت" ذہن کے لئے عالم معقولات کو کھول دیتی ہے اور مفکرین کے سامنے امور الہیہ پیش کرتی ہے جس کی رویت کے ماسوا کوئی لذت نہیں اور غزالی کے خیال میں یہی وہ مقصدِ عالی ہے جس کے لئے تمام مفکرین کوشاں رہتے ہیں۔ غزالی نے اپنی اس تعلیم سے خود اپنے نفس کو بھی گمراہ کیا اور دوسروں کو بھی۔

ابن طفیل اندلسی (سنہ ۵۵۲ تا سنہ ۶۱۸ھ) ازمنہ سوطی کے مفکر نے غزالی اور ابن طفیل نے انسان کی فطری خلقت سے لے کر عقل انسانی کی طبعی ترقیوں کے ذریعہ معرفت کے سب سے بڑے مرتبہ پر پہنچ جانے پر بحث کی ہے۔ اس کی تالیف رسالہ حی بن یقظان ایک فلسفیانہ افسانہ ہے۔

غزالی کے فلسفہ پر تنقید کرتے ہوئے ابن طفیل لکھتا ہے کہ "شیخ ابو حامد غزالی نے اپنی کتابوں میں جمہور کی مخاطبت کے لحاظ سے کہیں ربط قائم رکھا ہے اور کہیں بے ربطی پیدا کر دی ہے کبھی خندساب کی بنا پر تحفیر کا حکم لگاتے ہیں اور کبھی ان کو جاز قرار دیتے ہیں۔ ان کی تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں اکثر رموز و اشارات پائے جاتے ہیں اور ان سے وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جو پہلے ہی سے بصیرت نفس کے ذریعہ ان رموز سے واقف ہو۔ اس کے بعد پھر ان سے سنا ہو یا پھر ایسی غیر معمولی استعداد رکھتا ہو کہ ایک ادنیٰ سے اشارہ سے ان رموز کو سمجھ جائے۔ اس کے بعد ابن طفیل لکھتا ہے کہ ان کی کتاب مشکوٰۃ الانوار کے آخری حصہ سے ایک اہم امر کے متعلق وہم ہوا ہے جس نے غزالی کو گمراہی کے گرہے میں گرا دیا ہے اور جن سے نجات ممکن نظر نہیں آتی۔ یہ غزالی کا وہ قول ہے جو انھوں نے انوار سے محبوب افراد کے اقسام کی صراحت کرنے کے بعد واصلین کے تذکرہ کے دوران میں پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ واصلین کو اس امر کا علم ہوتا ہے کہ یہ موجودِ عظیم ایک ایسی

سفت سے متصف ہے جو وحدانیت محضہ (PURE MONISM) کے منافی ہے۔
اس سے متاخرین نے یہ خیال کیا کہ غزالی کا یہ اعتقاد ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے متکثر ہے۔ یہ یقیناً امام غزالی کے مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یا جو سمجھا ہے اس کو صحیح طور سے ادا نہ کرنے کا نتیجہ۔

آخر میں ابن طفیل لکھتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ شیخ ابو حامد غزالی ان برگزیدہ افراد میں ہیں جنہوں نے سعادت کا انتہائی مرتبہ حاصل کیا اور اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے۔
ابن طفیل کو غزالی کی اس رائے سے کہ وہ اتصال بالتصوف پر اکتفا کرتے ہیں اتفاق نہیں ہے۔ بلکہ اس نے اس بارے میں ابن ماجہ کے خیالات کی اتباع کی ہے اور ایک ایسے انسان پر فکر کی تدریجی ترقی کا اظہار کیا ہے جو دنیوی مشاغل سے الگ اور اس کی تمام آلائشوں سے پاک ہو۔

اسپینوزا (SPINOZA) اور لینٹر۔ ابن طفیل سے متاثر ہوئے۔ موسیٰ

بن سیمون نے اس کے اثر سے فلسفہ اور الوہیت (PHILOSOPHY AND DIVINITY) میں اور ازمنہ وسطیٰ کے فلسفیوں نے فلسفہ اور کیتھولک عقائد کے درمیان تطبیق کی کوشش کی۔
ابن طفیل کی فسطویٰ۔ نظریہ معرفت اور تجربی علم کا اثر یورپ کی جدید فکر میں ظاہر ہوا۔

محمد بن احمد بن رشد سنہ ۵۲۰ ھم ۱۱۲۶ء میں قرطبہ (واقع اندلس) غزالی اور ابن رشد میں پیدا ہوئے۔ ۹ صفر سنہ ۵۹۵ ھم ۱۰ دسمبر سنہ ۱۱۹۸ء میں مراکش

میں وفات ہوئی اور (۷۲) سال کی عمر پائی۔ ازمنہ وسطیٰ میں بہت بڑے درجہ کا مفکر ہے۔
وہ ارسطو کی کتابوں کا محض شارح نہیں تھا۔ اس کی شرحیں حقیقت میں اس کی ذاتی رائیوں کا آئینہ یا قدیم رائیوں کی صحیح تفسیریں ہیں۔ ارسطو کا فلسفہ سمجھنے کے لئے وہ ایک واحد وسیلہ ہے۔

لے محمد لطفی جمعہ۔ تاریخ فلاسفۃ الاسلام ص ۱۵۶ تا ۳۱۲۔ غزالی پر تنقید ۲۲۲ تا ۳۹۳ (ماخوذ از ترجمہ ڈاکٹر میر ولی الدین) دارالطبع حیدرآباد دکن ۱۹۴۱ء

”مسک رشدیہ“ محض دینی روایات پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ بحث و نظر میں عقل سے کام لیتا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ کے مفکرین نے مسک رشدیہ کو بہت پسند کیا اور اس نے یورپ کی قوت فکری آزادی پیدا کر دی۔ مسک رشدیہ کے مقابل ایک اور جماعت اس کے مخالفین کی بھی پیدا ہو گئی جس کا مقصد دین کی حمایت اور ابن رشد و ارسطو کی مخالفت کرنا تھا چنانچہ کلیسا نے مسک رشدی کے خلاف حکم صادر کیا۔ اس مسک کی اتباع میں جو خیال نشوونما پایا وہ قدم عالم اور قدم حرکت اور ازلیت کا عقیدہ تھا اور یہ کہ جو ہر وجود سے مختلف نہیں ہے۔ ہر ممکن الوجود موجود بالضرورت ہے۔ اللہ موجود واحد کے سوا کسی اور چیز کے خلق پر قادر نہیں یعنی اللہ کل موجودات کا خالق نہیں ہے۔ اس مسک میں عقل بشری کی وحدت اور اس کے خلود کا عقیدہ ہے یعنی عقل انسانی صرف ایک ہے اور وہ پوری بشریت میں کار فرما ہے۔ بشر کے جملہ افراد صرف اسی ایک عقل کے مظاہر ہیں جب کوئی فرد بشر مر جاتا ہے تو اس سے منظر عقلی بھی معدوم ہو جاتی ہے۔

چونکہ یہ مسک خلق عالم اور وجود مفردات کے دینی تصور کے خلاف اور عنایت الہیہ کے مغائر تھا اس لئے کلیسا نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ اس مسک کے قبول کرنے سے خدا کی ذات و صفات میں اشتباہ اور موت کے بعد جزا اور سزا کے عقیدہ سے انکار اور ایک بشر کا دوسرے بشر سے افضل ہونا اور مراتب سعادت حاصل کرنا ناممکن تھا۔ مسک رشدیہ میں انسان اعمال کے صدور پر مجبور ہے۔ کسی کام کا کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اور نہ اسکا نہ کرنا اس کی قدرت میں ہے۔ اس عقیدہ سے انسان کے اپنے ارادہ میں آزاد ہونے کی نفی لازم آتی ہے حالانکہ اختیار اور ارادہ کی آزادی ہی پر جزا یا سزا مبنی ہے۔ اسی طرح فلسفہ کی اور دوسری تحقیقات کا حال ہے یعنی فلسفہ کے نقطہ نظر سے ایک بات کبھی صحیح ثابت ہوتی ہے اور کبھی غلط، اس پر بھی اگر فلسفہ کو جوں کا توں اختیار کر لیا جائے تو دینی ادا مرونوا ہی کی حقیقت اور اس کی وقعت جاتی رہتی ہے اور وہ صرف

نسبتی شے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان ہی گمراہ کن نظریوں کی بناء پر تیرھویں صدی عیسوی کے
 اواخر میں یورپ میں ابن رشد اور ارسطو کے فلسفہ کی سخت مخالفت شروع ہوئی۔ کلیسا
 نے رشدیت کی تعلیم کی ممانعت کر دی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب خود کلیسا نے مسلک
 رشدیت سے اختلاف کیا تو پھر غزالی کے مسلک سے اس کا میل کھانا اور ہم خیال ہونا
 کس طرح ممکن تھا، اسی وجہ سے ہم ابن رشد کو غزالی کی مخالفت پر کمر بستہ دیکھتے ہیں۔
 ابن رشد اور غزالی خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس کو چند صفحوں میں پیٹ لینا
 نہ صرف بہت سی غلط فہمیوں کا سبب بن سکتا ہے بلکہ یقیناً بہت سی غلطیاں اس میں ہونگی
 اس لئے ابن رشد پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی سفارش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔

۱۔ تہانۃ التہانۃ و موضوعہ رد علی الفلاسفۃ للغزالی۔ ص ۳۱ و ۴۵ و ۹۱ و ۱۰۰۔

۲۔ کشف منایج الادلۃ۔

۳۔ فصل المقال فیما بین الحکمۃ و الشریعۃ من الاتصال۔

۴۔ مختصر المستصفی۔

۵۔ بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقصد۔

ہم نے ابن رشد کی فلسفیانہ تالیفات کی فہرست کو حصر کر کے لکھا ہے یعنی صرف ان ہی چند مشہور کتابوں
 کے نام بتانے پر اکتفا کیا ہے جن کو اس خصوص میں زیادہ اہمیت حاصل ہے اور جن کے اکثر مقامات میں ابن
 رشد نے غزالی پر بحرہ چینی کی ہے۔

حصه دود

حصہ دوم

پہلا باب

مذہب کی اجمالی تاریخ

صفحہ

۱۷۵

۱۔ مذہب کا سنگ بنیاد۔

۱۷۵

۲۔ مذہب کا مفہوم۔

۱۷۷

۳۔ مذہب کے فطری مطالبات۔

۱۷۸

۴۔ مذہب کی تعریف۔

۱۸۵

۵۔ مذہب کی غرض و غایت۔

۱۸۵

۶۔ دنیا کے چند مشہور مذاہب۔

۱۸۷

۷۔ اسلام کا تعارف۔

پہلا باب

مذہب کی اجمالی تاریخ

(۱) مذہب کا سنگ بنیاد | مذہب کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کا مذہب سے کیا تعلق ہے اور انسان کے فطری مطالبات کیا ہیں؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے حالات کا تجسس اور مستقبل کی فکر، یہ دونوں انسانی فطرت میں داخل ہیں اور یہی دو باتیں مذہب کا سنگ بنیاد بن جاتی ہیں۔

(۲) مذہب کا مفہوم | انسان میں جو تجسس کا مادہ ہے، اس کی وجہ سے وہ تنہا اپنی ذات کو نہیں بلکہ سارے عالم کی ساری چیزوں کو جاننا چاہتا ہے۔ بلند چڑھ کر جب کرتا ہے تو عالم کون کے نقطۂ آغاز تک رسائی چاہتا ہے اور اس کے آخری انجام سے بھی واقف ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو سمجھنا، اس پر قابو حاصل کرنا اور اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کے ذرہ ذرہ پر غور کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز عبث اور بے کار نہیں ہے۔

لے ہمارے کورساز در حاجت روا تو نے ان سب

چیزوں کو بے نتیجہ و بے مقصد پیدا نہیں کیا۔

اور نیکی و بدی میں امتیاز کی بنا پر مذہب میں مشتک و برہ پانی جاتی ہے۔ ان باتوں کو مذہب کا اصل الاصول کہا جاتا ہے۔

والیٹر (VOLTAIRE) فرانس کا مشہور فیلسفہ کہتا ہے۔

~ زوراسٹر (ZOROASTER) منو (MANU) سولن (SOLON)

سقراط (SOCRATES) سب کے سب ایک ہی کی پرستش کرتے تھے اور یہ فطرت ہے۔

مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ مذہب انسان کے

(۳) مذہب کے فطری مطالبات ضمیر کی آواز ہے۔ اور بشری فطرت کی ایک قدرتی بے چینی

کی تسکین ہے۔ مذہب اتنا ہی قدیم ہے جتنے کہ انسان۔ یہ کوئی نیا ایجاد نہیں۔ جس طرح

غذا و پانی انسان کی بھوک و پیاس کے لئے ضروری ہیں۔ اسی طرح مذہب بھی انسان

کے لئے لازمی ہے۔ مذہب کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ

نثریہ (LITERATURE) مذہب اور اس کے تعلقات ہی کا ہے۔

مذہب کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ مختلف مذاہب میں اس کے بنیادی تصورات میں

تضاد ہے۔ ایک، سوت چند چیزوں کو مذہب میں، اٹل کہتی ہے تو دوسری جماعت دوسری

چند چیزوں کو مذہب میں شریک کرتی ہے۔ قدیم مذاہب کے اکابر علماء اس کی تعریف میں

ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہودی، مسیحی اور ہند کے علماء مذہب۔ باطن

شناسان اور مز آشتیان معرفت سب کا یہی حال ہے جیسا کہ بقول شخصہ

ہر قوم را خدائے دینے و قبلہ گاہے

آج تک یہ متعین نہ ہو سکا کہ مذہب کہتے کسے ہیں؟ ہر شمس کے ذہن میں مذہب کے متعلق

ایک الگ تصور ہے۔ جو شے دنیا میں سب سے زیادہ عام ہے اس کے متعلق یہ متعین نہ

ہو سکا کہ وہ ہے کیا؟

دنیا کے بڑے بڑے مفکرین۔ مورخین اور مستنفوں نے مذہب کی جو تعریفیں کی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

بہر حال مذہب کی فطری ضرورت کا احساس فطرت انسانی کے ان سر بستہ احوال میں سے ہے جس کی حقیقت کا پتہ چلنا دشوار ہے۔

جب تک ہم یہ پتہ نہ چلائیں کہ انسان کیوں مذہب کا گرویدہ ہوتا ہے، اس وقت تک انسان میں مذہب کو ٹوٹنا انجان جگہوں پر قدم رکھنا ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے متاعِ دل اور روحانی سرمایہ پر ہاتھ ڈالنا ہے، اس لئے مذہب کی جامع و مانع تعریف میں لوگوں کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔

انگریزی زبان میں مذہب کے لئے (RELIGION) کا لفظ ہے جو لاطینی زبان سے ماخوذ ہے جس کا مفہوم عقیدے اور پوجا پاٹ کے

(۴) مذہب کی تعریف

ایک نظام کا ہے لیکن پوجا پاٹ اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کسی ہستی کے ساتھ وابستہ کر دے۔ اس لئے انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ سب سے بڑی ہستی سے یا کار ساز، کار فرما ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے لیکن لفظ (RELIGION)

بہر مذہب کے مفہوم کی تشریح نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اسلام میں مذہب کا اتنا محدود مفہوم نہیں ہے کہ اسلام صرف عقیدہ اور پوجا پاٹ کے ایک نظام کا نام ہو بلکہ اسلام میں عقیدہ و عبادت، سیاست و معاشرت بلکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحہ کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ادا کرنا مذہب میں داخل ہے۔

سرای۔ بی۔ ٹیلر (SIR E. B. TAYLOR) نے مذہب کی تعریف میں یہ بیان

کیا ہے۔

"RELIGION PLANS THE BELIEF IN SPIRITUAL BEINGS."

فرید وجدی نے لکھا ہے کہ مذہب ان معنوی خیالات کے مجموعہ کا نام ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام افراد انسانی ایک رشتہ میں منسلک ہو جائیں۔ اور وہ جسمانی فوائد سے اس طرح بہرہ یاب ہوں جس طرح قوت عقلیہ سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ مذہب نوع انسان کے لئے ایک ابدی چیز ہے۔

ان حالات میں مذہب کی ایسی تعریف ہر تمام اہل مذہب اور مذہب کے متعلق ان کے تمام خیالات کی آئینہ دار ہو، مشکل ہے۔ جرمن حکیم گسٹاویاں کرتا ہے: "مذہب ابدی چیز ہے۔" مذہب جس حانہ کا تجربہ ہے۔ وہ کس زمانہ میں کبھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ فراسیسی رینان (RENAN) لکھتا ہے: "کل محبوب اشیاء اور لذائذ زندگی مرث بائیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ مذہب دنیا سے معدوم ہو جائے یا اس کی قوت میں زوال آجائے اور مذہب اس بات کا ثبوت دے گا کہ ان کی مذہب غلط ہے۔" ورگیلیس (VIRGILIUS) نے مذہب کی مختلف تعریفوں میں ۱۷ صفحات رقعہ کئے ہیں۔

پروفیسر لیوبا (LEUBA) نے مذہب کی نفسیاتی تحقیقات کی ہے، اپنی تصنیف کے ضمیمہ میں مذہب کی تعریفیں جمع کی ہیں جو کہ وحشی چنچس ہیں۔ ان میں سے صرف تین تعریفیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) مذہب نام ہے کن: "ذوق انسانی قوتوں کی رنسا جوئی کا جو انسانی زندگی پر گہرا

SIR F. B. TAYLOR. ENCYCLOPEDIA OF BRITANNICA. VOL 19.

EDITION 13. 1929 P. 103.

فرید وجدی بک۔ تطبیق الدیانۃ الاسلامیہ ص ۲۲۔

۲۶

IN RELIGIOUS PHILOSOPHY.

ہیں۔

(۲) مذہب نام ہے ایک ازلی اور ابدی حقیقت پر ایمان لانے کا جس کی مشیت اور جس کا ارادہ۔ انسانی مشیت اور ارادے سے بالاتر ہے اور جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ گہرا ہے۔

(۳) مذہب ایک روحانی اور نفسی حالت ہے جس کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ انسان اور کائنات میں باہم دگرہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

اب اگر علیحدہ علیحدہ غور کیا جائے تو پہلی تعریف میں زیادہ تاکید عمل اور کردار کی ہے اور دوسری میں زیادہ زور مذہبی عقیدے یا ایمان پر دیا گیا ہے اور تیسری تعریف کا خاص جزو کردار یا ایمانیات نہیں بلکہ نفس انسانی کا نظامِ تاثر ہے۔ عمل، ایمان اور انسان کا مذہب سے تاثر یہ تینوں مذہب کے لازمی عناصر ہیں۔ ان تینوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ یہ تعریفیں علیحدہ علیحدہ تعریفیں نہیں بلکہ حقیقت میں مذہب کے ایک ایک پہلو کو ظاہر کرتی ہیں۔ گو یہ مذہب کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہیں ہیں۔ بغیر عمل صالح کے عقیدہ۔ ایمان سے اتنا ہی مستبعد ہے جتنا کہ بغیر ایمان اور ایمان کے اخلاقی عمل۔

کانٹ (KANT) کہتا ہے کہ ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا یہ مذہب ہے۔ شوپنہار (SCHOPENHAUER) لکھتا ہے کہ "مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔"

پروٹسٹنٹ ہیڈ لکھتا ہے "انسان جو کچھ اپنی ذات کی تنہائی سے کرتا ہے وہ مذہب ہے۔" مذہب کی تعریف اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کرتے ہوئے لکھتا ہے "مذہب اس شے کا تصور ہے جو انسان کے آگے پیچھے اور اس کے اندر ہے۔ وہ شے جو ہر سامنے کی چیز سے گزر رہی ہے۔ وہ شے جو حقیقت ہے لیکن حقیقت بننے کے لئے منتظر بھی ہے۔ وہ شے جو ایک بعید سا امکان ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے پیش نظر حقائق میں رب کے عظیم حقیقت بھی ہے۔ وہ شے جو ہر چیز میں مفہوم پیدا کر دیتی ہے۔ اس کیساتھ ہی

یہ بھی ہے کہ اس کا اعلاہ ہو نہیں کیا جاسکتا۔ وہ شے جس کا پالینا زندگی کا آخری مقصد ہے لیکن جسے ہر کوئی پانہیں سکتا۔ وہ شے جو آخری سطح نگاہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کوشش نہ کا رہی ہے یہی پروفیسر لکھتا ہے: مذہب اعتقاد کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے یعنی مذہب ان صداقتوں کے بوعہ کا نام ہے جن میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ انسان اور انسانی کیرکٹر (CHARACTER) میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے بشرطیکہ انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔

اسی سلسلہ میں پروفیسر مینون ہی کا بیان ہے: مذہب - مذہب انگریزی - (RELIGION IS WORLD LOYALTY) کا نام ہے۔ "مذہب کے متعلق سر ایک کا تصور الگ الگ ہے۔" وینسکی (OSPANSKI) نے رجیف کے حوالہ سے لکھا ہے: مذہب ایک انسانی تصور ہے جس قسم کی انسان کی اپنی شعاع ہوگی اسی قسم کا اس کا مذہب ہوگا اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا مذہب دوسرے آدمی کے لئے قطعاً موزوں نہ ہو۔

اس حقیقت کو آل پورٹ (ALPORT) ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ہر فرد کے ضمیر کا رجحان اہم اور غیر اہم عناصر میں دوسرے افراد سے مختلف ہوتا ہے۔ مذہب مختلف افراد پر مختلف اثر کرتا ہے۔ اس کے اثرات کا وزن ایسا متنوع اور ان سب کی عملی تعبیر اس قدر متبہن ہے کہ ان سے کسی ایک نتیجہ پر پہنچنا ناممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف چند یا تین عوامل میں

1. A.N. WHITEHEAD SCIENCE AND THE MODERN

WORD. P. 222

2. OSPANSKI. IN SEARCH OF THE MIRACULOUS.

P. 299.

مختلف افراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جوں جوں ہم انسان کی ذات کی بلند یوں کی طرف جاتے ہیں، ہر فرد کے ایسے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں جو اس میں تو پائے جاتے ہیں، دوسروں میں نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ انسان کی ذات کا کوئی شعبہ جیسی اتنا تیسرے شعبہ نہیں جتنا تیسرے شعبہ ہے جو مذہب سے نشوونما حاصل کرتا ہے۔ اس لئے مذہب کے دائرے میں تضاد و تنوع کا ہونا ناگزیر ہے۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ گفتگو مذہب سے متعلق ہوتی ہے اور مذہب ہی کا تصور سب سے زیادہ مبہم اور غیر معین ہے۔ گو مذہب کا تصور ہر فرد کے ذہن میں الگ الگ ہے لیکن ان مختلف تصورات میں ایک قدر مشترک ضرور ہے یعنی ایک مافوق الفطرت (SUPER NATURE) قوت (POWER) کا تصور ضرور پایا جاتا ہے لیکن وہ طاقت کیا ہے؟ اس طاقت کا منبع کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے اس لئے اس کی تعریفیں علیحدہ علیحدہ کی گئی ہیں۔ خدا ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو عظیم و خیر ہے ہر شے پر قادر ہے۔ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔

مذہب کے علم ہی سے انسان کو خدا کی مرضی کا پتہ چلتا ہے اور روح کو ترقی دینے کا بڑا ذریعہ مذہب کے بتلائے ہوئے عمل ہی میں ہے۔ کانٹ (KANT) کہتا ہے: "مذہب اخلاق ہے" غرض دنیا کے امن و آسائش میں سچے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں ہی کا

1. ALLPORT. THE INDIVIDUAL AND HIS RELIGIONS. P. 30

2. BRIGHTMAN. THE PROBLEM OF GOD. P. 29

تمام ہے مگر جوں جوں زمانہ گذرتا گیا کچھ نیک نیت لوگوں نے نیک نیتی سے کچھ بدنیت لوگوں نے بدنیتی سے اللہ کی ہدایتوں میں اور اور باتیں شریک کر دیں۔ پھر ان باتوں اور رسم و رواج کی کثرت نے اصل حقیقت کو مسخ کر دیا۔ اس کا الزام خالص مذہب کے حامل اور ان کے سچے پیروؤں پر عائد نہیں ہو سکتا۔ ہر دینی مذہب بنی نوع انسان کا محسن تھا ان سب کی تعظیم ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ مذہب امن عامہ اور اخلاق حمیدہ کی تعلیم دیتا ہے۔ عربی زبان میں مذہب کے معنی راستہ کے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ دین و مذہب ہے۔ دین کے معنی برتاؤ اور مذہب کے معنی چلنے کا راستہ۔ یعنی ہمارا برتاؤ خواہ اپنے خالق سے ہو۔ یا اپنے ہم جنسوں سے یا کائنات سے۔ جب یہ تینوں برتاؤ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوں تو وہ مذہب ہے۔

قرآن مجید میں مندرجہ طریقہ پر بیان فرمایا گیا ہے۔

اَنْ اَسْلَمْتُ فَنَیْ هَذَا عِبْرًا ط   تم میری بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ
مُسْتَقِیْمٌ ۝۱۷ ہے۔

یعنی مذہب (دین اسلام) وہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان کے وہ تمام افعال جو اس عقیدہ پر مبنی ہوں کہ ایک ہستی بزرگ و برتر موجود ہے جس کی بستی ہوئی ہدایتوں پر عمل ہی باعث نجات ہے۔ ہم کو اس کی بندگی کرنی ہے

اور اسی کی بندگی کے مطابق اپنے کردار و عمل کی اصلاح ہماری زندگی کا فرض ہے۔ مذہب کی یہ تعریف ہمارے موضوع "امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق" کے لئے موزوں ہے۔ کیونکہ مذہب کی بنیاد ہی یہ عقیدہ یا ایمان ہے جس میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے جو انسان کا خالق اور سب کا حاجت روا ہے۔

(۲) اور خود انسان۔

(۳) انسان کے علاوہ دوسری کائنات۔

ایک شخص کا ان سب سے کیا برتاؤ ہو، یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ زندگی کس طرح گزار ہی جائے۔ اسی قانون و ہدایت کا نام دین و مذہب ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ
وہ صراطِ مستقیم کون سا ہے جس پر انسان چل کر مقصدِ زندگی یعنی جنت کو پا سکتا ہے۔

ہمارے اس عالمِ شہادت کے علاوہ ہمارے اس محسوس عالم سے اعلیٰ و ارفع ایک آن دیکھا نظام (عالمِ غیب) موجود ہے۔ ان تمام عالموں کا حقائق رب ہے جس کے منشاء کے مطابق زندگی گزارنا انسان کا خاص فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کے بعد ہم کو اس بعد والے عالم میں نجات نصیب ہو سکتی ہے اور تہذیبوں میں یہی مذہب کی امتیازی خصوصیت ہے۔

انسان صحیح مذہب ہی کے ذریعہ راحت حاصل کر سکتا ہے۔
(۵) مذہب کی غرض و غایت انسان کی فطری تمناؤں کی تسکین اس طرح ہو سکتی ہے

کہ وہ اپنی تمناؤں کو دین کی ہدایتوں کے مطابق پوری کرنے کی سعی میں لگ جائے اور اپنی فطری تمناؤں کے پورا کرنے میں دین کی ہدایت سے برگشتہ نہ ہو۔ انسان کا محتاج ہونا کھلی ہوئی بات ہے۔ انسان کا حاجت روا ہی اس کی تمناؤں کو پورا کرے گا جو اس کا حاجت روا ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے اور قدرتِ مطلقہ ہی اس کا حاکم بھی ہے۔ اس نے آنے والے عالم کی راحت کا سبب اس دنیا میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو بنایا ہے۔ مذہب کی ہدایتوں پر عمل انسان کے نیک رویہ ہونے کی بنیاد ہے۔ اس ارادہ سے کہ ہم زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق گزاریں گے۔ انسان کے اعمال میں تنظیم پیدا ہوئی ہے۔ مذہب کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے۔ گو تمام اقوام اور تقریباً ہر قوم کا ہر فرد کسی نہ کسی مہبود کا عقیدہ رکھتا ہے مگر ہدایت کا پاجانا یہ انسان کے صحیح علم اور صالح عمل یعنی علمی و عملی سعی و جدوجہد پر موقوف ہے۔

SOME FAMOUS RELIGIONS

OF THE WORLD.

(۶) دنیا کے چند مشہور مذاہب

RELIGIONS OF INDIA.

ہندوستان کے مذاہب

1. HINDUISM.

۱۔ ہندو مذہب

2. BUDDISM.

۲۔ بدھ مذہب

3. JAINISM.

۳۔ جین مذہب

1. ROYSTON PIKE. ETHICS OF THE GREAT

RELIGIONS. P. 58 - 242. LONDON. WATTS AND CO.

۴۔ سکھ مذہب۔ 4. SIKHISM

۵۔ زرتشتی مذہب (مجوسیت)۔ 5. ZOROASTRIANISM.

(PARSEEISM)

ابلی کتاب RELIGIONS OF THE BOOK.

۱۔ یہودیت۔ 1. JUDDISM.

۲۔ عیسائیت (مسیحیت)۔ 2. CHRISTIANITY.

۳۔ اسلام۔ 3. ISLAM.

RELIGIONS OF THE FOR EAST. مشرق بعید کے مذاہب

۱۔ کنفوشش مذہب۔ 1. CONFUCIANISM.

۲۔ تائو مذہب۔ 2. TAOISM.

۳۔ شنتو مذہب۔ 3. SHINTO.

امام غزالی نے چونکہ اسلام ہی کو اپنے غور و فکر کا آماجگاہ بنایا ہے۔ اس لئے ہم بھی مجبور ہیں کہ اسلام ہی کے متعلق اپنی بحث و نظر کو محدود رکھیں۔ میرا مقالہ طویل زیادہ ہو گیا ہے، اگر مختصر طریقہ سے ان متذکرہ مذاہب کے متعلق اپنے معلومات درج کروں تو ان مذہبوں سے میری واقفیت ویسی تو ہو نہیں سکتی جیسی واقفیت ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جنہوں نے ان مذہبوں میں نشو و نما پائی ہے اور مذہبی مسائل کی تحقیق میں وقت خرچ کیا ہے اور مختصر لکھنے میں اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پوری بات ادا نہ ہونے کی وجہ سے ان مذاہب کے حضرات کی گرائی طبع کا باعث نہ ہو۔ اس وجہ سے معافی چاہتا ہوں صرف اسلام کا تعارف کرتا ہوں۔

اِنَّ دِيْنََ رَبِّكَ الْاِسْلَامُ لَهٗ
بلاشبہ دین (نظرت) اللہ کے نزدیک اسلام
یہی ہے۔

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

۱۔ کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کا اقرار اور محمد رسول اللہ ﷺ
کی رسالت کی تصدیق یعنی اپنے بندہ ہونے کا اقرار کہ ہم صرف اللہ ہی کے بندے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں جو ہم کو نفع نقصان پہنچا سکے۔
ہماری تبتوں کو پورا کر سکے اور ہم کو زندگی محمد ﷺ کے نمونہ پر گزار دے
ہے۔ اس طریقہ کو بتلانے والے یعنی اللہ کی مرضی اور ناخوشی کو بتلانے میں
آپ اللہ کے قاصد (پیغمبر) ہیں۔ محمد رسول اللہ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی
اسلام کا پیام سارے انسانوں کے لئے لانے والے دو شنبہ کے دن ۹ ر
ربیع الاول سنہ ۱۱ عام الفیل مطابق ۲۰ اپریل سنہ ۶۱۰ عیسوی مطابق سنہ ۴۰
جلوس کسری نوشیرواں بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب کما معظمتہ
(واقع جزیرہ نمائے عرب) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں
پیدا ہوئے اور ۱۲ ربیع الاول سنہ ۱۱ ہجری مطابق مئی سنہ ۶۳۲ عیسوی
دو شنبہ کے دن مدینہ میں دوپہر کے قریب ملاذ اعلیٰ سے جا ملے اور وہیں دوسرے
دن دو شنبہ کو دوپہر کے قریب مدفون ہوئے۔ عمر شریف تیرہ سال ہوئی۔
نبیوں میں صرف آپ ہی ہیں جن کی دفن کی جگہ یقین کے ساتھ دنیا کے علم میں ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سکھایا۔

(۱) لا الہ الا اللہ سے جو بندگی کا اقرار ہم نے کیا ہے۔

(۲) نماز۔

(۳) زکوٰۃ

(۴) روزہ

(۵) حج سے اس بندگی کی ہم مشق کرتے ہیں۔

انسانوں کو تربیت دینے کی شکل بھی تیرہ ہیں کہ اللہ کا فرستادہ
سیرت النبی صلعم (پیغمبر) اللہ کے بندوں کو تربیت دیتا ہے اور اس طرح

تربیت یافتہوں کی ایک جماعت تیار کرتا ہے۔ اس طرح یہ جماعت دوسروں
کے لئے نمونہ بنتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
عالم کی اصلاح کے لئے تربیت دی اور آپ کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کی تربیت فرمائی اس لئے رسول اکرم صلعم کے ہر قول کی طرح آپ کا ہر
فعل بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے بلکہ آپ کی ہر ادا ہر حرکت و سکون ہمارے لئے
نمونہ عملی ہے اور سنت نبوی صلعم ہی سے واجب۔ مستحب۔ مباح۔ مکروہ وغیرہ
کے درجے قائم ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے متعدد موتیوں پر سنت نبوی صلعم
کی قانونی حیثیت کو بتلایا ہے۔ مثلاً

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ
جو کچھ کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں دیں

مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأْتُوا بِهِ
اے لو اور جس بات سے منع کریں رک جاؤ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
تمہارے لئے رسول اللہ ہی ایک بہترین

لہ اسدہ کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث شریف عن ابن عمر رضی اللہ عنہما...
بنی الاسلام علی خمس الخ۔ خطیب تبریزی۔

مشکوٰۃ شریف۔ کتاب الایمان ص ۲۲۔

۵۔ پارہ (۲۸) سورۃ حشر ع ۱۱

اَسْوَةُ حَسَنَةً ۛ

نمونہ ہیں۔

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ ۛ

جب کسی بات کے بارے میں نزاع ہو تو اس
کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو۔

ایک مسلمان پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف برکت حاصل کرنے کے لئے نہیں
ہے بلکہ اس بڑی شخصیت کی زندگی میں قدم قدم پر بہت سے سبق ملتے ہیں، مثلاً آپ
کے سیاسی کارنامے اور پوری سیاسی زندگی میں کسی وقت بھی ایک لمحہ کے لئے
اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو آپ بھولے نہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف دس سال کی قلیل مدت میں جزیرہ نمائے عرب کی نواح میں طوفاً و عرضاً
ایک مستحکم مملکت قائم کر دی۔ آپ کے خلفاء نے آپ کے اسوہ پر چل کر دس
بارہ سال ہی کے عرصہ میں ترکستان سے تونس تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً آٹھ نو سالہ جنگوں میں طرفین کے قریب قریب پندرہ سو
آدمی مارے گئے لیکن ۱۰ لاکھ کے مربع میل علاقہ پر بجائے قبیہ واری
انتشاری حکومت کے مرکزیت کا دور دورہ ہو گیا۔

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں تاریخ انسانی میں غیر معمولی طور سے ممتاز ہیں۔ دوسو
چوبیس مربع میل کے اوسط وسعت اختیار کرتی ہے اور دس سال بعد جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو دس لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل کا رقبہ آپ کے
زیر اقتدار آچکا تھا۔ اس وسیع علاقے کی فتح میں، بس میں یقیناً ملینوں کی آبادی
تھی دشمن کے ہر مشکل ڈیڑھ سو آدمی قتل ہوئے۔ مسلمان فوج کا مشکل سے اس
دس سال میں ماہانہ ایک سپاہی شہید ہوتا رہا۔ انسانی خون کی یہ عزت تاریخ عالم

ۛ پارہ (۲۱) سورۃ احزاب ع (۲۱)

ۛ پارہ (۵) سورۃ النساء ع (۸)

میں بلا خوفِ تردید بے نظیر ہے۔ پھر ان فتوحات کا دوسرا پہلو قبضے کا استحکام
 مفتوحوں کی ذہنیت کی کاپیا لٹ اور ان کا مکمل طور سے اپنا لیا جانا اور
 ایسے افسروں کی تربیت کی جانا ہے کہ جنہوں نے آپ کی وفات کے پندرہ
 ہی سال بعد تین بڑے آغظموں (ایشیا، افریقہ اور یورپ) پر پھیلے ہوئے
 علاقوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کر دی یہ تمام واقعات اس کا
 ثبوت ہیں کہ آپ کسی خاص قبیلے یا خاص قوم کی مخالفت یا کسی خاص قبیلہ
 یا قوم کی برتری کے خیالات سے بہت بلند تھے۔ آپ اور آپ کے
 خلفاء ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کے پابند تھے جس کی پابندی کی
 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ترقی کی انگ پھیلنے کا جذبہ اور سیاسی شعور
 پیدا کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مملکت کی تمام ضروریات یعنی مال گزاری،
 قانون، فوج، صوبہ داری، افسر، محکمہ جات غرض ایک مکمل ہدیت حاکم اللہ تعالیٰ
 نے اپنے فرماں برداروں کے ہاتھوں قائم فرما دیا۔

اخلاقی حیثیت بہ دوست۔ شوہر اور باپ بزرگ زندان کی صورت میں
 رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ زندگی بے داغ کردار کا نمونہ ہے۔ امانت اور راستبازی
 خدا ترسی۔ رحم دلی اور مروت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص کر نمایاں ہیں۔
 اسی طرح سماجی مشکلات یا برائیوں کو دور کرنے میں آپ کا طریقہ عمل بہت
 زیادہ کامیاب نمونہ ہے:-

مذہبی حیثیت :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پیش
 کرتے ہیں جس کو انسان بھلا چکا تھا مگر آپ کا طریق تعلیم ایسا تھا جس سے دنیا

میں وہ اپنے لئے خود بخود جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ ۲۲ سال کے قلیل عرصے میں صرف ایک اجتماع اس کی ایک مثال جتہ الوداع کے موقع پر ڈیڑھ لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ تمدن انسانی کی تاریخ میں اسلام ایک نئے باب کا افتتاح کرتا ہے۔ نسل، رنگ و خون، ملک و زبان کے اختلافات کو بے وقعت قرار دے کر تقویٰ اور نیکو کاری کو تفویق و برتری کا معیار قرار دیتا ہے۔

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۙ
اللہ کے پاس وہ سب سے زیادہ باعزت ہے جو

تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔

اور اسی طرح نوع انسان کے باہمی تصادم کی بڑی بڑی بنیادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس تخیل کو عمل میں لانے میں اسلام کو غیر معمولی کامیابی رہی ہے اور ایسی جامع شخصیت، ایسا بڑا فاتح خوں ریزی سے بچنے والا، ایسا زبردست فوجی ماہر، ایسا کامیاب سیاست دان اور مدبر۔ چشمِ فلک نے اسلام سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان دار کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کا اعتراف انسانی کو پیڈیا برٹانیکا میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

" OF ALL THE RELIGIONS PERSONALITIES OF
THE WORLD MOHAMMAD WAS THE MOST SUCCE-
SSFUL."

ڈریپر (DRAPER) رقم طراز ہے کہ :-

۱۔ پارہ (۲۹) سورۃ حجرات ع (۲)

۲۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ عہد نبوی کے میدانِ جنگ۔ ص (۳-۴) انتظامی پریس میہ۔ آباد رکن ۱۹۴۵ء

۳۔ ENCYCLOPEDIA BRITANICA.

”نسل انسانی پر تمام انسانوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سب سے زیادہ
اثر ڈالا ہے۔“

اسی طرح پروفیسر باسورٹھ اسمتھ (PROF. BASWORTH SMITH) لکھتا ہے:-

”زہے قسمت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت تاریخ عالم میں لاثانی اور
بے نظیر ہے کہ وقت واحد میں آپ تین چیزوں کے بانی ہوئے، ایک قوم و ملت
کی بنا ڈالی۔ آپ نے ایک مملکت قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ ایک مذہب کو پیش کیا۔
آسمان و زمین کی تمام مخلوق کا خالق۔ مدبر۔ فرماں روا رب۔ اللہ۔
ایمان باللہ مالک و حاکم۔ نافع و ضار صرف اللہ ہے۔“

اس ایمان باللہ کی تفصیل یہ ہے کہ انسان فطرتاً اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت
کا پابند ہے اور وہ ہر چیز میں اللہ بزرگ و برتر کا محتاج ہے۔ انسان کا ہر نفع و
ضرر۔ خواہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ رزق و معافیت۔ ہدایت و گمراہی وغیرہ سب یہ کچھ
بالکل اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کسی مخلوق میں جو ہم نفع و ضرر دینا، پھینکنا،
دیکھتے ہیں وہ اذن اور ارادہ الہی سے ہے مخلوق ہر نفع و ضرر منع و عطاء کا ذریعہ
ہے۔ نہ خود نفع بخش اور نہ ضرر رساں۔ انسان میں نفع حاصل کرنے اور ضرر دور
کرنے کی جو قوتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اللہ بزرگ و برتر کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کی ہر مخلوق چیز کو استعمال کرنے کے لئے انسان اللہ تعالیٰ کے اذن کا جس طرح
محتاج ہے اسی طرح آئندہ زندگی کے بہتر ہونے کے لئے اس زندگی کو اس کے
حکم و ہدایت کے مطابق گزارنے میں اس کے رسول کا بھی محتاج ہے۔ ان ہدایات

1. DRAPER. DEVELOPMENT OF EUROPE PART I. P. 329

2. BASWORTH SMITH. LIFE OF MOHAMMAD. P. 290

و احکام کی اتباع کے بغیر دنیا و آخرت کی صلاح و خیر ممکن نہیں۔

انسان کے لئے اب صرف آپ ہی کی ذات گرامی اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نمونہ رہ گئی ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی
مرضی معلوم کر سکتے ہیں اور راہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ آپ کا "اسوۂ حسنہ" بندگی حق و
خلافت الہیہ دونوں کا جامع و مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر
نبوت ختم فرمادی۔ تَحْتَمِلُنِي النَّبِيُّونَ آج چودہ سو برس کا زمانہ گزر رہا ہے مگر
آپ کے بعد تاریخ کسی ملک میں بھی کسی نبی کا پتہ نہیں دیتی۔

(۲۱) نماز - ہر مذہب و ملت میں عبادت کے طریقے معین ہیں۔ اسلام میں نماز
بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر رب اعلیٰ و عظیم سے صلاح و فلاح اور خیر کی
ایک موذبانہ درخواست ہے۔ رحمن و رحیم سے رحمت و مودت کی طلب ہے۔ مالک
یوم الدین سے نجات و مغفرت کی استدعا ہے۔ ہدایت دینے والے سے بندگی
کے عہد و پیمان پر قائم رہنے اور سرکشی و گمراہی سے محفوظ رکھنے کا معروضہ ہے۔ ایک
فقیر بے نوا اپنے حقیقی منعم و معطی اپنے داتا کے سامنے سزنگوں ہو کر بھیک مانگتا ہے۔
اس اور اک و دانش سے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اس سے خشوع بھی ہوگا اور حضور
قلب بھی۔ ایسی ہی نماز سے فکر و عمل کی گندگی دور ہوگی۔ بندگی کا شعور بھی قائم ہوگا
اور بندگی کے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کی قابلیت بھی پیدا ہوگی۔ نماز سے اللہ تعالیٰ
کے رب (حاجت روا) ہونے کی ہم کو ہر وقت یاد ہوتی رہتی ہے۔ اپنی محتاجی و
بندگی اور انجام آخرت پیش نظر رہتا ہے۔ ان ہی باتوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناکردنی باتوں سے

۱۰ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔

۱۱ پارہ (۲۱) سورۃ (العنکبوت) ع (۵)

اور زندگی کے تمام تعلقات میں خدا اور رسول کی اطاعت کا والہانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
 (۲۱) زکوٰۃ: (مالی عبادت کا نظام) روپے پیسے ہی سے انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ روپیہ عموماً انسان کے گارڈھے پسینے کی کمائی ہے۔ اس لئے اس کی محبت انسان کے دل و دماغ پر غالب رہتی ہے۔ اس کا ہاتھ سے نکلنا گوارا نہیں ہوتا۔ اس کی محبت حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن کوئی بہتر اور نہایت نفع بخش مطلوب و مقصود اس کے بدلے میں اگر حاصل ہوتا ہو تو انسان اس سے تارخ و غبار کو بھی خوش دلی سے خرچ کر دیتا ہے۔ مومن کا مقصود آخرت کی ابدی بھلائی اور آخرت کے درجے ہوتے ہیں تو اس کو نہ رو مال کا ایک مقررہ شرعی حصہ خرچ کرنے میں ذرا دریغ نہیں ہوتا۔ یہ حقیقتاً خرچ نہیں، نفع کے ساتھ جمع ہے۔ زکوٰۃ سے حسبِ مال نمود و شہرت۔ دوسروں پر احسان جتنا جیسے ہلک جراثیم سے قلب پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے کردار میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ دیگر نفل صدقات کا بھی منشأ یہی ہے۔

یُوْتٰی مَالَهُ یَتَزَوَّیْ بِهٖ
 نہ دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔

اگرچہ زکوٰۃ و صدقات کا اسلامی نظری نظام ہی بے روزگاروں اور مزدور و مزدیاری کی کشمکش کا واحد قدرتی علاج ہے۔ بشرطیکہ خرچ کرنے والوں کی نیت صرف اپنے نفس کا تزکیہ ہو۔

(۳) روزہ: (جسمانی عبادت کا نظام عمل) اطباء اور ڈاکٹر سب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ روزہ انسان کے امراض کا بہتر علاج ہے۔ روزہ، نفس پر متبوع رکھنے کی خاص مشق کا نام ہے۔ روزہ میں کھانے پینے کے اوقات صرف بدل جاتے ہیں۔ دن کے بجائے رات کو کھاتے پیتے ہیں۔ جائز خواہشوں پر قابو پانے کی سلا

مشق سے انسان ناجائز خواہشوں پر قابو پانے کے قابل بن جاتا ہے۔

آخرت کے نقصان سے محفوظ رہنے کی یہی سورت ہے کہ ناجائز خواہشوں سے بند رکھا رہے۔ مومن مرد و عورت ہوتا ہے۔ حق کی راہ میں استہجوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کی عادت نہ ہو تو معرکہ حق و باطل کا وہ مرد میدان نہیں ہو سکتا۔ دین و ایمان کی حفاظت و بقاء اور دین کی اشاعت کے سلسلہ میں بسا اوقات فتنہ و فساد کی بھی توجہ آجاتی ہے۔ اگر مومن کو اس کی عادت نہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کرتا رہے گا جس میں ضرر آخرت ہے تقویٰ یہی ہے کہ انسان ضرر آخرت سے بچتا رہے اور آخرت کا نفع حاصل کرنے میں پیش پیش رہے۔ روزہ کا یہی مقصد ہے۔ فریضۃ الصوم کے سلسلہ میں قرآن مجید میں ہے کہ

أَتْلُوهُ تَشْقُونَ ۝ تاکہ تم پر ہیز گار بنو

روزہ میں آخرت کے نفع کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ بھوک و پیاس کی حالت میں انسان عاجزی و سکینی، کجاح و زاری پیدا ہوتی ہے اور دار انسانوں کے نفردقائق کی تکلیف کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ بڑی پرہیزگاری عبادت ہے۔ کھانا بھی عبادت اور نہ کھانا بھی عبادت۔ دن کے اوقات میں نہ کھانا عبادت غروب کے بعد کھانا پینا عبادت۔

(۵) حج پر ہونے والی شہرت و تہنیت کا نیمراہ اثرات منفی ہیں۔ تہنیت و تحیت کو نفی و عمل یہ عبادت اہل ثروت سے مخصوص ہے جن کی زندگی فانی دنیا کی وجہ سے راحت و آرام میں گزرتی رہتی ہے۔ وہ تکلیف کے خوگر نہیں ہوتے۔ مومن مرد و عباد کے لئے آرام و عبادت کا مرض ضرر رساں ہے۔ حج اس مرض کا علاج ہے۔ گھر بار، اہل و عیال و دوست احباب کے تمام تعلقات سے منھ موڑ کر ایک مخصوص مقام "خانہ کعبہ" پر سفر کی تکلیفوں

کو برداشت کر کے حاضر ہونا اور جن عبادتوں کی عادت ہو گئی ہے ان سے زائد عبادتوں
مثلاً طواف و سعی کی مصروفیت۔ خدا و رسول کی محبت کے اظہار کا ایک والہانہ طریقہ ہے۔
عمر بھر میں ایک بار اس کی ادائی بشرط استطاعت فرض ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللہ کے لئے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے جو شخص
الْبَيْتِ سَبِيلًا لہ زادِ راہ کی استطاعت رکھے۔

دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والے، ایک ہی خدا کے پرستار، ایک ہی مقام پر،
ایک ہی لباس۔ ایک ہی وضع قطع سے کشاں کشاں حاضر ہو کر ایک ہی رشتہ، اخوت و محبت
میں جڑے ہوئے درجے آبدار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس فریضہ کی ادائی میں
مسلمان گھر سے نکل کر گھر واپس ہونے تک قدم قدم پر بطیب خاطر شوقِ کعبہ میں قہرسم
کی تکلیف گوارا کرتا ہے۔ اسی لئے حضرت معلمِ حکمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی اور مجاہد
کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے۔

نظری جذبات۔ نظری مقتضیات اور نظری داعیات سے باخبر ہو کر نظری
قرآن قابلیتوں کو اجاگر کرنے اور رو بہ عمل لانے کے لئے خالقِ فطرت نے۔

جبریل امین (HOLY SPIRIT) کے واسطہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعہ اپنے تمام بندوں کی ہدایت کے لئے علم و عمل۔ حکمت و دانائی کی جو روشنی
عطا فرمائی ہے۔ اس کا نام "القرآن" ہے۔ قرآن کلامِ الہی ہے۔ کلامِ الہی سے
مراد الہی کو پانا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
ہوئی اور تیرہ سو برس سے آج تک اپنی اصلی اور حقیقی شان کے ساتھ ان ہی الفاظ
میں اور اسی زبان میں بحسنہ محفوظ ہے۔ اس کتاب کا انداز بیان شروع سے آخر
تک بتلوار ہے کہ اللہ بزرگ و برتر اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اپنے بندوں کو

اخلاق و اطوار درست کرنے کی زندگی کے تمام کاروبار و معاملات کو عدل و احسان کے ساتھ انجام دینے کی اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ تمام انسان چاہے ان کا تعلق کسی قوم، رنگ و نسل سے ہو، ان کی ایک فطری خواہش ہے کہ سب بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یہ خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تمام انسانوں کا مطلوب و مقصود ایک نہ ہو جائے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ایک نہ ہو جائے۔ ان کے فرائض حیات، ان کا نظام زندگی ایک نہ ہو جائے۔ انسانی فطرت کا یہی تقاضہ اور یہی قرآنی تعلیم ہے۔ قرآن میں حیات انسانی کا حقیقی نظریہ اور پاکیزہ نظام ہے۔ دینی، دنیاوی، اخلاقی، معاشرتی، علمی، تبارکی و اقتصادی ضروریات زندگی کے ہر شعبہ کو مکمل کرنے کا سامان ہے۔ وحدت انکار سے وحدت کردار کا نظام حیات بنتا ہے اور قرآن آئین حیات ہے۔ منتشر و پراگندہ انسانوں کو ایک ہی مرکز پر جمع کرنا، حق و باطل کا فرق ظاہر کرنا، انسانیت کی تعمیر اور امن و سلامتی کی دنیا آباد کرنا اور موت کے بعد کے شہادت سے نجات دلانا، قرآنی تعلیم کا مقصد ہے۔

قرآن نے جس دین فطرت کو پیش کیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انسانوں کے لئے ایک ہی دین فطرت نازل ہوتا رہا ہے۔ جس کا نام قرآنی اصطلاح میں "دین اسلام" ہے۔ اسلام اور انسانیت کی پیدائش ایک ہی ساتھ ہے یعنی انسانیت خنئی قدیم ہے دین اسلام بھی اتنا ہی قدیم ہے البتہ اپنی کاملیت و جامعیت کے لحاظ سے اس کا جدید دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی تعمیر اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنا اور ان کو ایک ہی رشتہ اخوت میں منسلک کرنا قرآنی تعلیم کا مقصد ہے۔ قرآن کی دعوت اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں بندگی کا شعور

بیدار رہے اور خود مختاری و آزادی کا پندار فنا ہو جائے اور آخرت کی خیر و امانت کی زندگی اور اس کے بلند مدارج کو بندے مضلوب و مقصود بنالیں۔ قرآنی تعلیم میں کائنات سے معرفت نشر نہیں ہے، مومن ہونے کے یہی معنی ہیں کہ اس کی زندگی کے تمام کار و بار ہیں حتیٰ الامکان قرآن ہادی ہو جائے۔ اسلام کی غرض و عنایت بھی یہی ہے کہ سب مفہوم "القرآن" انسان صحیح معنی میں مسلمان (اللہ تعالیٰ کا مستمع) ہو جائے۔ اسلام نے جس قدر بھی اعمال و عبادات مقرر کئے ہیں، اُن کی غرض انسان کے اخلاق و عادات کی درستی ہے کہ غیر انسانی صفات سے انسان کو بچایا جائے۔ عبادتیں، معرفت الہی کے ساتھ انسان کو مقصود حیات تک پہنچانے کے لئے بہترین راستہ بتاتی ہیں بخصائل حسنہ، اصلاح باطنی اور روحانی ترقی کے ساتھ انسان کو معراج کمال تک پہنچاتی ہیں۔

الحاصل، اسلام نے اپنی پہنائی کی تمام غنیمت اس عقیدہ پر رکھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا مولا اور آقا ہے۔ بندہ کو زندگی آخرت کی مرضی پر گزارنی ہے۔ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عالمی عملی دونوں طور پر انسان کو بتلادیا ہے۔ اس دعوت کو عالمگیر امن و اتحاد، مساوات و ترقی کا سرچشمہ ٹھہرایا ہے۔

اسلام کی ہدایتیں زندگی کے ہر مرحلہ سے نعمت رکھتی ہیں اور تمام عبادتوں میں قلب کی پاکی اور نفس کے تزکیہ کو مقصود قرار دیا ہے۔

اسلام میں دنیا کے تمام کار و بار کو اللہ کے احکام کے مطابق ادا کرنا ہی دین ہے۔ چند عبادتیں (حقوق اللہ) ضرور ہیں۔ وہ صرف اس لئے کہ ان سے دنیا کو اللہ کے احکام کے مطابق برتنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی حقوق اللہ کو صحیح طریقہ پر ادا کرنے سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی قابلیت پیدا کر دیتا ہے کہ حقوق اللہ کو بے غرضی و بے لوثی سے ادا کرے۔ حقوق اللہ (DIREINE RIGHTS)

جب بے غرضی بے لوثی سے ادا کئے جاتے ہیں تو انسان کو امن و چین کی زندگی ملے گی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔

اسلام دینی اور دنیاوی ترقی کو متضاد قرار نہیں دیتا۔ غرض مذہب اسلام ۱۱ عبادت اور ۲۱ عبادات اور (۳) اخلاق و معاملات کے مجملہ کا نام ہے۔

عقائد میں اصل الاصول دو ہیں

اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا اقرار۔ زندگی گزارنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سنیہ۔ اور عبادات میں ۱۱ نماز (۲) روزہ (۳) زکوٰۃ اور (۴) حج داخل ہیں۔ یہ سب باتیں ہم کو کلام الہی سے معلوم ہوئیں جو قرآن مجید ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو علم و عمل کی تفصیل موجود ہے، ان سب کا جائزہ و ایمان ہی قرآن ہے

لَیْسَ بَدْرًا تَوَلَّوْا وَجْهَکُمْ قَبْلَ شَرْقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبَرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَاٰیٰتِہٖ الْاٰخِرَةِ الْمَلِٰئِیۡتِہٖ وَالْکُتُبِ
الْاَوَّلِیۡنَ وَآتٰی اِلٰہَکَ حُبًّا
ذَوِی الْاَرْحَامِ وَالْیَتٰی وَالْمَلَکِیۡنَ
وَابْنِ السَّبَیۡبِ وَشَہِیۡدِیۡنَ وَفِیۡ اٰیٰتِہٖ
اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَآتٰی زَکٰوۃً وَالْمُؤْمِنُ
یَنْفَعُہُمْ اِذَا تَاٰہَدُوْا وَالصَّابِرِیۡنَ
فِیۡ نَبَاِہِۭا وَالفَرَّارِ وَحِیۡنَ اُبَاسِ
وَسِیۡتِ الَّذِیۡنَ سَلَقُوْا وَاَدْلِیۡتِ
ہم اللہ تعالیٰ سے
سورۃ بقرہ (۶)

نہی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف ابتنہی یہ ہے کہ ایمان میں اللہ پر اور آیت کی زندگی پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور دیوبندوں کی محبت پر رشتہ دروں کو تمہیوں کو اور مقتوحوں کو اور مسفروں کو در روق سے نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور جب عہد کریں تو اسے پورا کریں در جے میں سختی میں در تکلیف میں اور لڑائی کے وقت وہی لوگ ہیں جو پہلے ہوئے اور وہی متقی ہیں۔

یوں تو ہر مذہب میں خدا کا اعتراف۔ عبادت کا میلان۔ معاد کا یقین۔ جزا و سزا کا یقین۔ نبوت کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ گویا یہ باتیں لازمۃ انسانی ہیں اور اسی لئے سب مذہبوں میں یہ خیالات مشترک ہیں اور اس میں کسی مذہب۔ قوم اور فرقہ کی تخصیص نہیں ہے لیکن یہ امور کہ خدا کے کیا اوصاف ہیں۔ کون سی عبادت فرض ہے۔ اس عبادت کو انسان خود ایجاد کر سکتا ہے یا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بتلانے سے ہم کو معلوم ہوگی اور یہ کہ عبادت کیوں فرض ہے۔ معاد کی کیا صورت ہے۔ جزا اور سزا کی کیا شکل ہے۔ نبوت کی کیا حقیقت ہے۔ ان سوالات کے جواب تمام مذہبوں میں یکساں نہیں ہیں۔ آپس میں بہت اختلاف ہے اور جس مذہب نے ان سوالات کا جتنا صحیح جواب دیا ہے اس نسبت سے وہ مذہب زیادہ صحیح اور کامل ہے۔

دوسرا باب — تصوف کی اجمالی تاریخ

- ۱۔ تہذیب۔ ۲۰۲
- ۲۔ تصوف کی ابتداء۔ ۲۰۴
- ۳۔ لفظ صوفی و تصوف۔ ۲۰۶
- ۴۔ تصوف کا مآخذ اور اس کی غرض و غایت۔ ۲۰۹
- ۵۔ صوفیہ کے امتیازی خصوصیات۔ ۲۱۱
- ۶۔ تصوف کی ترقی۔ ۲۱۱
- ۷۔ قدیم صوفیہ کے دور کی خصوصیات۔ ۲۱۳
- ۸۔ متاخرین صوفیہ کا دور۔ ۲۱۶
- ۹۔ متقدمین و متاخرین صوفیہ کا موازنہ۔ ۲۱۷
- ۱۰۔ صوفی خانوادے۔ ۲۲۳
- ۱۱۔ امام غزالی کے عہد میں تصوف کے آثار۔ ۲۲۵
- ۱۲۔ عرس۔ ۲۲۶

دوسرا باب تصوف کی اجمالی تاریخ

۱۔ تمہید تصوف کی تاریخ پڑھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جس زمانہ کو درست کرنے کی طرف مذہب والوں نے توجہ کی ہے اس طرح ہر مذہب کی توجہ بالکل کی۔ تاریخ کی طرف بھی رہی ہے۔ اس توجہ نے انسان کو تصوف سے آشنا کیا ہے۔

یہاں ہم اس سوال سے دوچار ہوتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تصوف نے کیا کام انجام دیا ہے لیکن ہم اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ صوفیہ کے رہنما مولوں میں تمدنی۔ سیاسی۔ علمی اور تعلیمی میدانوں میں خدمتِ خلق کے تعلق سے صد ہاشم کی جدوجہد کی یک نیا نیا آتی ہے۔
گروہ بنایوں سے بلند تر عام اخلاقی تربیت کو مکمل کرنے کے لئے ان کی کوششوں کو ہم مغیرانہ انقلاب کا اصل جوہر قرار دیا جاسکتا ہے۔

صوفیہ نے اس قسم کے متعدد کارنامے مختلف زمانوں میں جو انجام دیے ہیں وہ کسی وجہ سے کتابوں کے اوراق میں محفوظ نہ کئے جاسکے یا محفوظ ہوئے بھی ہوں تو ان قباہ صوفیہ کی فصل تصانیف کو بڑا ذخیرہ نایاب ہو چکا ہے، اور بھی کچھ کتابیں رہ گئی ہیں وہ ایسے کتب خانوں کی الماریوں میں محفوظ ہیں جو عام شائقین کی درست رس سے باہر ہیں جو چھپتے تو زرا بہت نادر ہے وہ ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا۔

۲۔ محمد بن یحییٰ ابوالفتح سراج طوسی المصنف مشہور کتاب مجمع صوفیہ کے موجودہ معلوم ۱۰۱۱
مستند ذخیرہ عربی زبان میں سب سے قدیم ہے۔ تصوف سے تعلق جتنے بھی نادر و پختہ ہو سکتے ہیں مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ ہر ضروری شعبہ پر کافی بحث کی ہے۔ حوالہ جاتی تفصیلات ۲۱۹ صفحوں پر کلکتہ میں لکھا ہے کہ
قدیم تصوف سے واقف ہونے کے لئے کتاب الملحہ کا مطالعہ لازماً کرنا ہے۔ نیز مولانا مفتی سید محمد علی نے تصوف کی اجمالی تاریخ
نفس و المصنفین کا ہمارے علمی رسالہ معارف میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ بلکہ سب سے بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ مضمون بڑا تحقیقی و
معیاری ہے۔ علامہ عبدالسلام ندوی سے جو اہل علم و فہم ہیں وہ میرے اس بیان کی تائید کریں گے۔

بہر حال جو بھی مواد ہمارے سامنے ہے اس سے اصلاح تصوف کی تاریخ پیش کی جاتی ہے۔
 دوسرے اور مذاہب کی طرح اسلام میں بھی باطن کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ کیونکہ انسان
 میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قلب کو بدل نہ دیا جائے۔ جب تک آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیض یافتہ زندہ رہے جنہوں نے برادرِ راست آپ سے تربیت حاصل کی
 تھی، وہ اس انقلاب کے مقصد کو سمجھتے تھے اور بڑی حد تک انہوں نے اپنے فیض یافتہوں کو سمجھا دیا
 تھا۔ مگر امتدادِ زمانہ سے انسانیت کے صحیح مقصد انہوں سے جو چھل ہوتے گئے اور لوگ اس زبرد
 عبادت اور ریاضت ہی کو مقصد سمجھنے لگے۔

۲۔ تصوف کی ابتداء | اسلام میں زہد و مجاہدہ اور ریاضت کی تعلیم ہے۔ عبادت زیادہ کرنے کی
 ترغیب ہے۔ صوفیہ بھی زہد و مجاہدہ و ریاضت کی تعلیم دیتے ہیں۔ عبادت زیادہ کرنے کا حکم دیتے
 ہیں۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ تصوف کی ابتداء آغازِ اسلام ہی میں ہو چکی تھی۔

حالانکہ قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حق پر قائم ہونے اور حق کی
 نشر و اشاعت میں تہہ نہرم کے مجاہدہ اور جاں بازی کا درس ہے۔ اس سے ہٹ کر اسلام پھر ہم کو
 مشقت اٹھانے اور حظِ نفس سے رُکے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
 لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ
 آپ فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو کس نے حرام کیا ہے جو اللہ
 نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہیں اور پاکیزہ رزقوں کو۔

خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھا گیا۔

۴۔ لَيْتَ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ
 جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو۔

قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد ارشادِ باری ہے۔

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ الْمُنَافِسُونَ ۝
 ان ہی چیزوں کی تمنا کرنے والوں کو کرنی پائے۔

۱۵	پارہ ۵	(۸)	سورۃ	اخراف	ع	۳-
۱۶	پارہ ۵	(۲۸)	سورۃ	تحریم	ع	۱-
۱۷	پارہ ۵	(۳۰)	سورۃ	تطہیف	ع	۱-

جنت ہی کو مطلوب و مقصود بنانا چاہئے۔ دنیا کو مقصود و مطلوب بنالینا انسان کی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ جنت کی آتنانے صحابہ کی نظروں کو دنیا سے پھیر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ صحابہ کرام میں طلبِ آخرت کے بڑھتے ہوئے جذبہ نے بعض کو دنیا سے متنفر بنا دیا یا ان میں سے بعض اپنے افتادِ مزاج کی وجہ سے رہبانیت کے قسم کی زندگی کی طرف مائل ہو گئے تھے بعض میں رہبانیت کی رغبت پیدا ہو گئی تھی۔ اسلام سے قبل عیسائیوں اور یہودیوں میں اس قسم کے خیالات یعنی باطن کی مشغولی کے رجحان موجود تھے۔

بدھ مت اور ہندو مذہب میں بھی فلسفہ ویدانت یعنی تصوف کی تعلیم اور جوگی و سنیاسیوں کی زندگیوں کے نمونے ترقی یافتہ صورت میں پائے جاتے تھے۔

دوسری تیسری صدی میں مسلمانوں میں یہ رجحان بڑھ گیا۔ تو انسان کی یہ ایک فطری کمزوری ہے کہ ایک طرف توجہ کرنے پر دوسری طرف سے بالکل بے اعتنائی برتنے لگتا ہے۔

قیم زمانہ میں بیوی بچوں کے تعلق کو بے غور سمجھنا۔ وطن سے بے تعلقی اور سیاحت کو بھی صحیفہ مشاغل کا ایک جزو سمجھنا عام تھا۔ حالانکہ یہ تمدن کی عمارت کو دھما دینے والی چیزیں ہیں اور تمدن کی تباہی پر منتج ہوتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تلقین سے اس رہبانیت کی روک تھام کی اور فرمایا کہ خدا نے مجھ کو رہبانیت کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا۔

فَقَالَ يَا عُمَانُ إِنَّ رَهْبَانِيَّةَ كُفْرٌ   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان یہی سرتکرت گزرتی ہے جس نے اس کی نئی تَلَكَبْ عَلَيْنَا أَفْمَالَكْ فِي أُسُوتِهِ   کیا تمہارے لئے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے ؟

ایک مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون نے آنحضرت صلعم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خصی ہو جاؤں۔ پہاڑوں میں جا کر راہبانہ زندگی گزاروں۔ ملکوں کی سیاحت کروں۔ اپنے تمام مال و دولت سے دست بردار ہو جاؤں۔ اپنی بی بی کو طلاق دے دوں۔

گوشت نہ کھاؤں۔ خوشبو نہ لگاؤں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان باتوں میں سے کسی کی بھی اجازت نہ دی اور یہ فرمایا کہ تم پر تمہاری آنکھ کا جسم کا اور بی بی کا حق ہے۔ نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔ روزہ رکھو۔ اور افطار بھی کرو اور فرمایا کہ خدا کے پاس بہترین دین حنیفیہ آسان ہے۔^{۱۰۱}

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دینی مشغلہ جہاد تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت خدا کی راہ میں جہاد اور حج و عمرہ کرنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزب یعنی صحرائیں رہ کر یہ ویاہ زندگی بسر کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ البتہ فتنہ و فساد کی حالت میں گوشہ گزینی اور صحرائشی کی اجازت تھی۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن الاکوع۔ قریباً چالیس سال ریدہ میں قیام کرنے کے بعد مدینہ واپس آگئے تھے۔^{۱۰۲} حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بالکل خاندان نشین ہو گئے اور اپنی وفات تک گوشہ عزلت سے نہ نکلے۔^{۱۰۳} حضرت حبیب بن مفضل مغرب کی وادی میں گوشہ نشین ہو گئے اور وہیں وفات پائی چنانچہ اس کا نام ہی وادی حبیب پڑ گیا۔ حضرت ہبل بن اخطاہ۔^{۱۰۴} دنیا سے قطع تعلق کر کے دمشق میں گوشہ نشین ہو گئے تھے اور شب و روز نماز و تسبیح اور تکبیر میں مصروف رہتے تھے۔^{۱۰۵}

۱۰۱۔ ابوداؤد کتاب النکاح باب ما یکرہ من التبتل۔ ج ۹۔ ص ۱۰۱۔ اور کتاب الصوم۔ باب فی صوم۔ أشهر الحرم۔ فتح الباری۔ کتاب النکاح میں اس مضمون کے اکثر اجزاء آئے ہیں۔
۱۰۲۔ علامہ سبکی۔ طبقات ابن سعد قسم اول جلد ۲ ص ۲۸۷۔ اس کے علاوہ صفحہ ۱۰۱ میں بھی اس قسم کے جملہ حجتہ واقعات پائے جاتے ہیں۔

۱۰۳۔ امام بخاری۔ کتاب الفتن۔ باب تعزب فی الفتنہ مع فتح الباری ص ۱۰۴۔

۱۰۴۔ ابن اثیر اسد الغابۃ۔ تذکرہ حضرت سعد بن ابی وقاص۔

۱۰۵۔ معجم البلدان جن الحاضرہ ج ۱۔ ص ۱۷۰۔

۱۰۶۔ امام بخاری۔ ادب المفرد۔ ص ۲۵۔

۱۰۷۔ ابن الاثیر الجزیری۔ اسد الغابۃ باب لیسین مطبوع و مکتوبۃ۔ ص ۱۲۸۔

غرض جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکتی گئی صحابہ کرام کی جماعت میں سے کچھ لوگوں میں دنیا سے دست کشی پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ ابو الاشعث صنعانی نے مدینہ میں ایسے صحابی سے بھی ملاقات کی جو بالکل خزانہ نشین ہو گئے تھے۔

۳۔ لفظ صوفی و تصوف | تصوف کی حقیقت میں جس طرح اختلاف رہا ہے اسی طرح اس کے ماخذ میں اختلاف ہے اور ہونا بھی چاہئے جب ایک سے زیادہ چیزوں کا نام تصوف رہا ہے تو ہر ایک کا ماخذ بھی علیحدہ ہو گا۔ اور اسی وجہ سے صوفی کے لفظ کے استعمال میں اختلاف رہا ہے۔ درحقیقت یہ ایک لقب ہے جو خاص لوگوں کو دیا گیا ہے۔ گو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ لفظ صوفی دراصل "صوفی" و "ف" کثرت استعمال سے صوفی ہو گیا۔ ابو الحسن قتادہ کہتے ہیں کہ صوفی۔ صفائے شوق ہے جس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے یعنی جو لوگ کہ درت بشریہ سے پاک و صاف کر دیئے گئے ہیں وہ صوفی ہیں۔ یا یہ کہ جو لوگ سادگی کی بناء پر صوف کا لباس استعمال کرتے تھے اس لئے ان کو صوفی کہا جانے لگا یا اصحاب صفہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے۔

جو اصحاب یونانی کلمہ صوفی (SOPHY)۔ (دانش) کو اس کا مادہ بتاتے ہیں ان پر یہ اعتراض برابر ہوتا رہا ہے کہ عربی میں یہی کلمہ سفسطہ میں بھی موجود ہے اور سین کی شکل میں ہے تو صوفی میں صاد کی شکل کیوں اختیار کی۔

مسجد نبوی صلعم کا مشہور چبوترہ جو تاریخ میں "صفہ" کے نام سے موسوم ہے درحقیقت وہ تعلیم گاہ تھی یہاں جو حضرات فروکش ہوتے تھے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ان میں سے اکثر کی میزبانی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور آل حضرت صلعم کے اشارے پر بعض اصحاب ثروت و بخت

۱۔ امام احمد بن حنبل۔ مسند ابن حنبل ج ۴، ص ۲۲۶۔

۲۔ نواب مدین حسن خان صاحب بھوبالی تاج مکمل ج ۲، ص ۳۸۵۔ مطبع شاہجہانی بھوپال۔

۳۔ بن جوزی۔ تلخیص البیہ ص ۱۷۱-۱۷۳۔ ابو ریحان بیرونی نے کتاب البند میں اور صاحب کشف الظنون نے بھی اس طرف اشارے کئے ہیں۔

بھی ان کی قیافت کرتے تھے۔ ان ہی اصحابِ صفہ میں حضرت معاذ بن جبل کے سپرد یہ کام تھا کہ جو اعداد ان لوگوں کے لئے آئے اسکی حفاظت کریں اور اس کی مناسب تقسیم کریں۔ اصحابِ صفہ میں سے کچھ لوگوں کو دن میں تنگل سے لکڑیاں لاکر اور ان کو فروخت کرنے کا مشورہ بھی آپ نے دیا۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی اور کبھی مختلف ذرائع میں مشغول رہنے کے مفید مشورے بھی دیتے چکے۔ بے سرو سامانی کی وجہ سے تجارت و زراعت وغیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ دن میں کسبِ معاش اور رات میں تعلیم و تعلم ان کا مشغول تھا۔ ان کی زندگی، عبادت، تعلیم قرآن و حدیث اور ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے کے لئے وقف تھی۔

ان کا سرمایہ حیات عبور و بکل۔ محنت و جفاکشی۔ عزت نفس، اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہو جانا تھا۔ ہر خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ وہ اپنی بہت زیادہ وقت ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کرام نے ان ہی بزرگوں کے عمل کو اپنے لئے اسوۂ حسنہ بنایا۔ صوفیائے کرام کی زندگی ان سے بہت کچھ مشابہت رکھتی ہے۔ مگر تاریخ کا مطالعہ ہم کو اس نتیجہ پر نہیں پہنچاتا۔ یہ سچ ہے کہ اصحابِ صفہ کی بالکل بے سرو سامانی کی زندگی تھی۔ صرف ایک چادر استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس چادر اور تہمد و نوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے اکثر اُن کا لباس پہنتے تھے۔ صوفی بھی اکثر اُن کا لباس پہنا کرتے تھے۔ عربی میں اُن کو صوف کہتے ہیں۔ اس لئے بعض علماء کا خیال ہے کہ صوف کی طرف نسبت سے ان کو صوفی کہا گیا۔ پھر جس نے بھی اصحابِ صفہ کی روش اختیار کی، اس کو صوفی کہا جانے لگا۔ تمام رکھنے کے لئے ادنیٰ مناسبت کافی ہوتی ہے۔ یہ فیہر سے چند کو بھن اسی سبب صفہ۔ باندھی باتوں میں۔ شاہدیت کی بناء پر صوفی کہا یا لیا۔ کیرا پیر کی قوم و جماعت کہ صوفی کہ جانے لگا۔ خواہ اہل صفہ کے، صاف ان میں ہوں یا نہ ہوں۔ یہ صحیح ہو سکتا ہے مگر یہ

کہنا کہ صوفیہ میں وہ داخل ہے جو اصحابِ سنیہ کی روش و طریقہ پر رہا تو ہم کو صوفیہ میں ایسے اصحاب کثرت سے نظر آتے ہیں جو اصحابِ سنیہ کی روش پر نہ تھے۔ بعض علما نے بیان کیا ہے کہ صوفی اسلامی یا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں۔ یہ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے جو عہد اسلام سے قبل بھی رائج تھا۔ دوسری صدی ہجری میں جب یونانی زبان کا ترجمہ ہوا تو یہ لفظ عربی زبان میں آیا۔ حسن بصری اور سفیان ثوری کے اقوال میں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔ ان حضرات صنم کے زمانہ میں صرف مومن و مسلم کے الفاظ مستعمل تھے اور اصحابِ رسول کے لئے صحابی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ان کی سب سے بڑھ کر فضیلت صحابیت تھی۔

صوفی یا دوسرے تعظیمی الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا صحابہ کے لئے بے محل تھا۔

عہد رسالت و عہد صحابہ میں اصحاب کا لقب۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے القاب تھے۔ پھر بزرگانِ دین کو زاہد اور عابد کے القاب سے پکارا گیا۔

جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو اہل سنت و الجماعت سے بعض بزرگ صوفی کے لقب سے ممتاز ہوئے۔ یہ واقعہ دوسری صدی ہجری سے قبل کا ہے۔ کتاب اللہ سنت کی اتباع۔ اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کے تین گروہ ہیں۔ (۱) اربابِ حدیث (۲) فقہاء (۳) صوفیہ۔

یہ سب بہت سے امور میں مشترک ہیں اور سب شرعی علوم سے یکساں کام لیتے ہیں۔

علامہ جامی کی نفحات الانس میں تحقیق ہے کہ ان ہی صفات کی بناء پر صوفی کا لقب سب سے پہلے ابو الہاشم صوفی المتوفی ۱۵۰ھ ہجری کو دیا گیا۔

۴۔ تصوف کی غرض و غایت شروع میں صرف کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل ہی کا نام اسلام و

۱۔ ابن کثیر سراج۔ الملح۔ ص ۲۰۲۔ تیسرے ذیل میں حطاب۔ تذکرۃ الاولیاء ج ۱ ص ۲۵۔

۲۔ امام قشیری۔ رسالہ قشیریہ۔ ص ۹۔ مطبوعہ مصر۔

۳۔ علامہ جامی نفحات الانس، تذکرہ ابو الہاشم صوفی۔ ص ۳۵۔

احسان تھا۔ محققین اور اربابِ فہم ہی ادھر توجہ کرنے والے ہو کرتے تھے۔ جو ظاہر و باطن ہر طرح کتاب اللہ و سنت رسول کے متبع تھے۔

تصوف کے علم و عمل کو اس لئے اختیار کیا گیا کہ اس سے نفس میں تزکیہ اور قلب میں جلا پیدا ہوتی ہے۔

معاصی و شہوات۔ حبِ جاہ۔ حرص و طمع اور خود پسندی وغیرہ دل سے دھل جاتی ہے۔
اسرارِ غیب منکشف ہوتے ہیں اور زبانِ جقائقِ غیبیہ کی ترجمانی کرتی ہے۔

صاحب کتاب اللع کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ مقربون مسارعین الی الخیرات صاف قانتین متوکلین مخلصین۔ اولیا۔ ابرار۔ شاہدین وغیرہ سے صوفیہ ہی مراد ہیں۔

أَوَّلُ النَّاسِ الذِّكْرِ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝۲۰ توجہ کرتا ہے اور دال سے مروج درہتا ہے۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝۲۱ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔

اگرچہ صوفیہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور نہ حدیث شریف میں مگر الفاظِ بالا سے صوفیہ ہی مراد ہیں۔ صوفیہ میں یہ اوصاف بڑی کثرت سے پائے گئے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف۔

يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا ۝ میری امت سے ستر ہزار جنت میں داخل ہوں گے

حَسَابٌ قَلِيلٌ مِّنْ هُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ ۝ آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون ہیں ؟

قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكُونُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَرْبَهُنَّ يَتَوَكَّلُونَ ۝ فرمایا جو داغ و جھاڑ و پھونک سے علاج نہیں کرتے (یعنی خیالی و دومی تدبیروں کو اختیار نہیں کرتے) صحیح تدبیروں کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔

صوفیہ کرام نے ان ہی باتوں کو اہمیت دی ہے اور یہی ان کے اشغال ہیں۔

۱۔ ابنِ نصر سراج۔ اللع۔ ص ۱۶۔

۲۔ پارہ ۲۶، سورۃ، ق، ع، ۳۔

۳۔ پارہ (۲۶)، سورۃ، ق، ع، ۳۔

۴۔ محمد بن اسماعیل ابی حنیفہ المادب المفرد باب ۴، قولہ لم یطهر۔ ص ۱۳۳ طبع تازیانہ۔

۵۔ صوفیہ کے امتیازی خصوصیات | صوفیاء ہر معاملہ میں خدا پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا مطلوب مقصد تمام تر خدا ہی کی رضا ہوتی ہے۔ ماسوا اور لایعنی مشاغل سے انھیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

قلیل دنیا جو انکی بے فکری کا باعث ہو اس کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں جو ان کے دل کو تشویش میں مبتلا کر دے۔ غذا اور لباس وغیرہ میں صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں۔ جاہدہ مخالفت خواہش نفس، قصاص و قدر پر کامل ایمان۔ صبرِ نبوی اور طاعت میں اخلاص اپنا شیعہ بنالیتے ہیں۔

ان کے تعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد جن درجاتِ عالیہ کو یہ صوفیہ طے کرنے لگے ہیں وہاں تک عام علماء و فقہاء اور اصحابِ حدیث کی رسائی آسانی سے نہیں ہوتی۔ صوفیہ ان خصوصیات میں امتیاز رکھتے ہیں۔ دوسرے طبقات اس راہ میں ان کے برابر نہیں کیونکہ اعلیٰاتِ تصوف کا اثر ان کی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ وہ خدا سے حسنِ ظن رکھتے اور اس پر کبھو سہ کرتے ہیں۔ صوفی کتاب اللہ اور سنت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پر عمل کرتا ہے۔ اسوۂ رسول کے بعد صوفیہ کے نزدیک اسوۂ صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کے آثارِ صوفیہ کے لئے دلیلِ راہ ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا سارا مال و اسباب رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور دریافت کرنے پر کہا۔ اہل و عیال کے لئے کھریں خدا اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ صوفیہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ فقرہ توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور تصوف میں سب سے پہلا صوفیانہ قول مانا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کے ترکِ شہوات۔ اجتنابِ شہوات اور تمسکِ بالحق کے واقعات بھی ہیں۔

۶۔ تصوف کی ترقی حسنِ انبیاءؑ کی متوفی سالانہ نے مسلمانوں کے دنیا میں نہاک کو سختی سے روکا۔ قرآن و حدیث کی تفصیل پر ان کی تشریح جس کی وجہ سے آخرت کی زندگی ان کے لئے کامل شدہ ہوئی تھی۔

۱۔ ابو نصر سراج۔ کتاب اللع۔ ص۔ ۱۰۔ ۱۲۔

۲۔ ابو نصر سراج۔ کتاب اللع۔ ص۔ ۱۰۔ ۱۱۔

۳۔ خواجہ فرید الدین عطارؒ تذکرۃ الاولیاء جلد ۱۔ صفحہ (۲۵)۔

دنیا کی بہتات نے مسلمانوں کو اس زندگی سے غافل بنا دیا تھا جس بصری نے ان کو چوکایا اور بتلایا کہ صرف لسانی اقرار اور دل کی تصدیق سے مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ اسلام نے جو ذمہ داریاں تم پر عائد کی ہیں ان کو بھی پورا کرو۔

گو نسلِ او و بشتی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فصیح اللسان بنایا تھا۔ حجاج بن یوسف اُن کی فصاحت کے مقابلہ میں اپنے آپ کو ہیچ سمجھتا تھا۔ ابن الجوزی نے صفۃ الصفوة میں حسن بصری کے صوفیانہ اقوال نقل کئے ہیں۔ مثلاً۔

”جو شخص تواضع سے پشمینہ (اُونی کپڑا) پہنے گا خدا اس کی آنکھ اور دل کے نور کو بڑھائے گا اور جو شخص غرور اور نمائش کے لئے پہنے گا اس کو سرکشوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن بصری کے زمانے میں زہاد اور عباد نے پشمینہ کا لباس اختیار کر لیا تھا۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ اشراقی حکماء (Neo Platonists) کا مشرب متاخرین نے اختیار کر لیا تھا۔

نفحات الانس میں ہے کہ صوفی کا لقب یونانی کتابوں کے ترجمہ کے بعد اسلام میں نہیں آیا بلکہ پشمینہ پوشی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ دوسری صدی ہجری میں شام و عراق میں صوفیہ کی مستقل جماعت قائم ہو گئی تھی ایک عیسائی رئیس نے شام میں یہ مقام رملہ صوفیہ کے لئے ایک خانقاہ بنوادی تھی۔ اس کے بعد تصوف نے بہ تدریج ترقی کی۔ آہستہ آہستہ تصوف میں بہت سی چیزیں شریک کر لی گئیں عمارت محاسبی المتوفی ۲۴۴ھ نے محاسبہ نفس کا شدت کے ساتھ التزام کیا اور وساوس و خطرات پر کتابیں لکھیں۔ اس زمانہ میں حضرت ذوالنون مصری المتوفی ۲۴۵ھ نے صوفیانہ حقائق کا اظہار کیا۔ احوال اور مقامات ولایت مرتب کئے۔

بغداد میں حضرت سری سقطی المتوفی ۲۴۵ھ نے حقائق اور توحید کے مسائل بیان کئے اور اکثر

۱۔ علامہ جامی نفحات الانس تہذیب کثرۃ ابو ہاشم صوفی ص ۳۵۔

۲۔ ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس۔ ص ۱۷۷۔

الطَّرِيقُ رَافِعٌ وَابْنُ الْكُتَّابِ السُّنَّةُ قَائِدٌ بَيْنَ أَهْلِهَا

حضرت بایزید سیطائی کہتے ہیں -

لَوْ نَظَرْنَا إِلَى دُجُلِ الْأَعْمَى مِنَ الْكِرَامَاتِ حَتَّى

يَرْتَفِعَ فِي الْهَوَاءِ فَلَا تَغْتَوِّبُهُ حَتَّى نَنْظُرُوا

كَيْفَ تَحْدُثُ عَنْهُ عِلَالُ الْأُمُورِ وَاللَّهِ حَفَظَ الْحُدُودَ

ابوبکر شفاف کہتے ہیں -

مَنْ ضَمَّ حُدُودَ الْأُمُورِ وَاللَّهِ فِي الظَّاهِرِ حُرْمَةٌ

مُشَاهِدَةٌ الْقَلْبِ فِي الْبَاطِنِ

حسین نوری کہتے ہیں -

مَنْ رَأَيْتَهُ يَدْعِي مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَالَهُ

تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ عِلْمِ الشَّرْعِ فَلَا تَقْرُبُهُ

وَمَنْ رَأَيْتَهُ يَدْعِي حَالَهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا

دَلِيلٌ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا حِفْظُ ظَاهِرٍ

فَأَتَمُّهُ عَلَى دِينِهِ ۝

حضرت سری سقطی رح علیہ کہتے ہیں -

مَنْ أَدْعَى بِالْمُنْ حَقِيقَةٍ يَبْقُضُ ظَاهِرُ

حَكْمِ فَهُوَ عَارِطٌ

اسمعیل بن نجید نے کہا -

الْصُّوْفُ الصُّبُوحَتِ الْأُمُورِ وَاللَّهِ

امر وہی پر صبر کرنا صوف ہے -

راستہ کھول ہوا ہے درگاہ و سنت ہمارے سامنے موجود ہے -

اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو اس قدر کرامات دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں

اڑتا ہے تو اس سے دھوکا نہ کھو یہاں تک کہ یہ دیکھو کہ وہ

امر وہی اور حدود و شریعت کی حفاظت میں کیسا ہے -

جس نے ظاہر میں امر وہی کے حدود کا لحاظ نہیں رکھا

وہ قلب کے مشاہدہ باطنی سے محروم رہا -

اگر ایک شخص کو دیکھو کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ

کرتا ہے جو اس کو غیر شریعت کی حد سے نکال دیتی ہے تو اس کے قریب

نہ جاؤ - اور اگر ایک شخص کو دیکھو کہ وہ ایک ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جسکی

کوئی دلیل نہیں اور ظاہری احکام کی پابندی اسکی تہادت نہیں دیتی تو اس کے

دین پر تہمت لگاؤ -

جس شخص نے ایک ایسی باطنی حقیقت کا دعویٰ کیا جس کی تردید

شریعت کے ظاہری حکم سے ہوتی ہے اس نے غلطی کی -

حضرت جنید مرض الموت میں کبھی تکیہ منہ رکھ کر نماز پڑھ رہے تھے اس لئے کہ ان کے منہ پر
ورم تھا۔ ایک نوجوان نے ان سے دریافت کیا "کیا ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاسکتی؟"
حضرت جنید نے جواب دیا "نماز ہی کے ذریعہ سے خدا تک پہنچا ہوں اس لئے اس کو نہیں چھوڑ سکتا"
اس کے چند گفتگوں کے بعد وہ انتقال کر گئے۔

تابعین و تبع تابعین کے دور کو قدیم صوفیہ کا دور کہا جاتا ہے مگر وہ علم شریعت میں تبحر
رکتے تھے۔

ابن جوزی لکھتے ہیں۔

وَمَا كَانَ الْمُقَدِّمُونَ فِي الصُّوفِ إِلَّا دُرُومًا قَدِيمِ صُوفِ الْقُرْآنِ - حَدِثٌ - فَذَلِكَ تَفْسِيرٌ
فِي الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَقَاتِلِ ۵۲

قدیم صوفیہ مسلمانوں کو قدیم شریعہ کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے۔ کتاب اور سنت کی اتباع کرتے
تھے اور اس کی تاکید کرتے تھے ۵۳

حضرت جنید کہتے ہیں کہ تصوف کا علم کتاب و سنت کے باہر نہیں ہے۔ جس نے قرآن مجید نہیں
پڑھا اور حدیث نہیں لکھی وہ تصوف میں گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ان ہی کا قول ہے کہ ہر برے
اخلاق سے کنز رکھ کر اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا تصوف ہے۔

اکابر صوفیہ و جد و سماع کی مجلسوں سے اجتناب کرتے رہے جس کی ابتدا دوسری صدی ہجری
کے آخر میں ہوئی۔

حضرت ابراہیم بن ادھم فضیل بن عیاض معروف کرخی۔ ابوسلیمان دارانی۔ احمد بن الحواری

۵۲ ابن قیم الجوزی - مدارج السالکین ج ۳ - ص ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳

۵۴ ابن جوزی - تلخیص البیسی - ص ۳۴۵ -

۵۵ ابن جوزی - تلخیص البیسی - ص ۳۴۴ -

۵۶ ابن تیمیہ - رسالہ ابن تیمیہ فی السماع و الرقص - ص ۲۵۵ -

اور سری سقطی وغیرہ نے ان مجالس میں شرکت نہیں کی۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانہ میں سماع کا رواج ہو چکا تھا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ جنید نے قوالی سنی اور وجد نہ آیا۔ ایک شخص نے کہا آپ پر سماع کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو حضرت جنید نے جواب دیا۔

ثَوْنِي الْجَبَالِ تَحْسِبُهَا جَمْدًا وَجَمِي
تَمَّ يَهْزُونَ كَوْدِكُمِيتَ هُوَ اَوْ خِيَالِ كَرْتِ مَوْكُودَ اِيكُ بَكُ جَمِي
نَمُّ مَوَالِ السَّحَابِ - ۵۲

اس میں شک نہیں کہ تصوف کا آنا زوار تقار اور اس کے مآخذ کے متعلق مختلف اور متناقض نظریے ہیں جن میں یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ کم از کم عجمی تصوف میں تو بہت سے جدید افکار و تصورات کی آمیزش ہوئی ہے۔ ان اختلافی مسائل سے قطع نظر بھی کر لیں تو بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں تصوف کا بڑا حصہ رہا ہے۔ اس کے پیرو بقول علامہ اقبال مرحوم اپنے قلب میں شریعت کے احکام کی حقانیت محسوس کرتے رہے۔ اسلام کے احکام ہی کو اصل تصوف قرار دیتے رہے، اور باتوں کو احکام پر عمل کرنے کا ذریعہ اس منزل تک شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں رہی۔ شریعت کا اتباع تصوف کے مسلک کے نین مطابق تھا اور یہ مقام نہیں آیا تھا کہ طریقت کا مسلک شریعت کی راہ سے ہٹ کر وحدۃ وجود اور اسی قسم کے دوسرے مسائل کے رزم گاہ میں گم ہو کر رہ جائے۔

شریعت اور طریقت کی تفریق نے انسان کو بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا۔

۸۔ متاخرین صوفیہ کا دور اس دور میں عاشقانہ اشعار اور گانے کا رواج ہوا۔ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ شروع شروع قوالی میں زہدانہ و صائد تھے۔ اس وقت کے صوفیہ صرف منتہیوں کو اس کی اجازت دیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب تم مرید کو سماع میں مشغول دیکھو

۱۔ ابن تیمیہ رسالہ ابن تیمیہ فی السماع والرقص۔ ص ۲۸۷۔

۲۔ پارہ ۲۰۔ سورۃ نحل ع ۶۔

۳۔ علامہ اقبال۔ فلسفہ عجم ص ۹۵۔

۴۔ ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس ص ۳۳۶۔

تو یقین کر لو کہ اس میں لہو و لعب کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے

حسین نوری کہتے ہیں کہ جب تم مرید کو دیکھو کہ وہ قصائد سن رہا ہے اور راحت طلبی کی طرف مائل ہے تو اس سے بھلائی کی توقع نہ رکھو۔^{۱۰}

صوفیہ کی وضع کے متعلق صاحب نقحات الانس لکھتے ہیں کہ :-

كَانَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَطَّارُ ظَاهِرًا فَاضِلًا
ابو حاتم کی ظاہری حالت تاجروں کی تھی لیکن ان کا
الْبَاطِنُ وَبَاطِنُهُ بَاطِنٌ الْاَبْرَارِ - باطن ابرار کا تھا۔

اگرچہ تصوف کی عام اشاعت حضرت جنید بغدادی سے ہوئی لیکن ان کا لباس صوفیہ کا نہیں بلکہ علماء کا تھا۔ اور فرماتے تھے۔ "لیس الاعتبار بالخرقة انما الاعتبار بالحرفة" ^{۱۱}
ابو عثمان نیشاپوری کا کلام تصوف و معرفت میں بہت بلند تھا۔

اتباع سنت کی تلقین نہایت شدت سے کرتے تھے۔ اپنے صاحبزادے سے ایک وقت فرمایا۔
ظاہر میں جو چیز خلاف سنت ہے وہ باطن میں بھی ریا کی علامت ہے۔^{۱۲}

متقدمین و متخرجین صوفیہ کا موازنہ ^{۱۳}
۹۔ اور صوفیہ میں مختلف فرقوں کا طرز و اقدار کے دور کے بعد تصوف کتاب و سنت اور زہد و عبادت سے گذر کر
مختلف علوم و فنون کا مجموعہ بن گیا۔ شیخ ابو علی سینا المتوفی ۴۲۸ھ نے تصوف کو فلسفہ کے ساتھ ملا دیا۔
بعد ازاں تصوف بہ فلسفہ کشید۔^{۱۴}

"ابن سینا نے ایک فلسفہ ایجاد کیا جو یونانیوں کے کلام اور جہمیہ کے کلام و عقائد سے مرکب تھا
بہت سے علمی اور عملی امور میں ملاحدہ اسماعیلیہ کا طریقہ اختیار کیا اور اس میں کسی قدر صوفیہ کے
کلام کی آمیزش کی لیکن درحقیقت اس کا مرجع بھی اس کے بھائی اسماعیلیہ قرامطہ باطنیہ کا کلام ہے۔^{۱۵}

۱۰۔ محدث ابن جوزی۔ تلبیس ابلیس۔ ص ۳۶۳۔

۱۱۔ فرید الدین عطار۔ تذکرۃ الاولیاء ج ۲ ص ۱۰۔

۱۲۔ ابن القیم الجوزی۔ مدارج السالکین ج ۲ ص ۲۲۷۔

۱۳۔ فرید الدین عطار۔ تذکرۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۷۔

۱۴۔ فرید الدین عطار۔ تذکرۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۸۔

عبدالرحمن سلمی المتوفی ۱۲۸۰ھ نے فن تصوف پر کتاب السنن لکھی۔ صوفیانہ مذاق کے مطابق
ایک تفسیر بھی لکھی جس میں بالنیو کی تاویلات درج کیں۔ غرض تصوف نے تقدیم صوفیہ کے زمانے
سے لیکر متاخرین صوفیہ میں غزالی کے زمانے تک جو قالب بدلے ہیں اس کی تحلیل کا خلاصہ
یہ ہے کہ۔

۱۔ تصوف کا لفظ دوسری صدی سے پہلے وجود میں آیا۔

۲۔ قایم صوفیہ نے صوفیہ کے اوصاف زاہد و عابدہ وغیرہ الفاظ میں بیان کئے۔

۳۔ ریاضت نفس اور مجاہدہ کا نام تصوف ہے جو اخلاقِ رذیلہ سے روکتا ہے اور اخلاقِ
فاضلہ یعنی

۴۔ زہد۔ حلم۔ صبر۔ اخلاص اور صدق وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۵۔ اس کے بعد ابلیس نے صوفیہ کو دھوکا دینا شروع کیا اور جوں جوں زمانہ گذرتا گیا
اس کا قریب بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ متاخرین پر ابلیس کا پورا تسلط ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ
ابلیس نے پھندا ڈال کر صوفیہ کو علم سے روک دیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ مقصد صرف عمل ہے۔
اس طرح صحیح علم کا چراغ بجھ گیا۔ اور صوفیہ اندھیہ میں گھسکنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت کم صوفی
جہل کے فتنوں سے محفوظ رہے۔

۶۔ بعض صوفیہ نے تصوف کا مقصد ترک دنیا سمجھا۔ تمام ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے
جسم کی اصلاح ہوتی تھی۔ مال کو بچھوڑے تشبیہ دی نفس پر جبہ کیا اور نیند لینا چھوڑ دیا۔ ان صوفیہ
کے مقاصد ظاہر اچھے تھے لیکن خلاف سنت تھے۔ اور بعض صوفیہ نادانستہ طور پر احادیثِ موعودہ پر
عمل کرتے تھے۔

۷۔ اس کے بعد صوفیہ فقر۔ کرسنگی۔ وساوس و خطرات میں گھس گئے۔ ان پر طول طویل بحثیں
کیں اور کتابیں لکھیں۔

۸۔ حارث محاسبی اور ان جیسے دوسرے صوفیہ پیدا ہوئے جنہوں نے تصوف کی تہذیب کی اس میں چند خصوصیتیں پیدا کیں مثلاً گدڑی۔ سماع۔ وجد۔ رقص اور تالی بجانا۔ لطافت اور لطافت میں بھی اضافہ کیا۔

۹۔ رفتہ رفتہ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ آنے والے مشائخ ان کے لئے قواعد بناتے گئے۔ علماء حق کو ایسے صوفیہ سے دوری ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ صوفیہ نے تصوف کا نام عبد باطن رکھ دیا اور اپنی سطحیت سے شریعت کو علانیہ سہر کہنے لگے۔

۱۰۔ بعض صوفیہ نے خدا کے عشق و شفیقتی کا دعویٰ کیا۔ بعض حیل و اتحا کے قابل ہو گئے اس طرح ابلیس لعین طرح طرح کی بدعتوں میں ان کو مبتلا کرتا رہا۔ بعض صوفیہ کذب و بہت میں پھنس گئے۔ انہوں نے اپنے لئے مستقل طریقے ایجاد کر لئے۔

۱۱۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے صوفیہ کے لئے کتاب السنن تصنیف کی اور ان کے لئے تفسیری حقائق جمع کئے۔ ابو نصر سراج نے لمع الصوفیہ لکھی۔ ابو طالب مکی نے قوت القلوب تصنیف کی اور اس میں موضوع احادیث درج کیں۔ پھر ابو نعیم اصفہانی نے کتاب الحلیہ لکھی اور بہت سی قابل اعتراض چیزیں بیان کیں اور صوفیہ کے گروہ میں حضرت ابو بکر حضرت عثمان اور حضرت علیؓ اور سادہ صحابہ کو شامل کیا اور ان بزرگوں کے متعلق عجیب عجیب باتیں بیان کیں اور اس سلسلہ میں قاضی شریح بن بصری بقیان ثوری اور امام احمد بن حنبل کا ذکر بھی کیا اور اسی طرح فضیل بن ایہیم بن ادہم۔ اور معروف کرخی کو بھی شامل کر لیا اس لئے کہ یہ حضرات زاہد و زاہد تھے۔

عبد اللہ بن ہوازن قشیری نے کتاب الرسالہ لکھی اور اس میں بقاء۔ فنا۔ قبض و بسط و غیرہ و حال۔ وجد۔ وجود۔ جمع و تفرد۔ سرور و سر۔ ذوق۔ شرب۔ منہ و اثبات۔ تجلی۔ نور۔ مقام کشف۔ لواح۔ طوارق و فرق۔ لواح۔ تکوین و تکلیف۔ قرب و بعد۔ شریعت۔ حقیقت۔ طریقت۔ نفس۔ خواہ۔ علم الیقین۔ نہیں الیقین۔ وارد۔ شاید۔ روح اور غیرہ کے متعلق

عجیب عجیب باتیں کہیں غالباً امام قشیری ہی نے سب سے پہلے ان اصطلاحات کو کتاب کی صورت میں جمع کیا اور ان کی شرح لکھی جیسا کہ محدث ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔^۱

محمد بن طاہر مقدسی نے صفۃ التصوف لکھی۔ شیخ ابوالفضل بن ناصر حافظ کا بیان ہے کہ ابن طاہر ایا حنیہ مذہب رکھتا تھا۔ اس کے بعد ابو حامد غزالی نے صوفیوں کے طریقوں پر احیاء العلوم لکھی اور مکاشفہ پر بحث کی اور حسب ذیل اصطلاحات کا اضافہ کیا۔ مفر۔ سالک۔ مکان۔ شطح۔ ذہاب۔ وصل۔ فصل۔ ادب۔ تحلی۔ تخیلی۔ علت۔ اثر۔ عاج۔ غیرت۔ حریت۔ فتوح۔ وسم۔ رسم۔ زوائد۔ ارادہ۔ ہمت۔ غربت۔ مکر۔ اصطلام۔ رغبت و وجد اور ان کی شرح لکھی۔^۲

محدث۔ ابن جوزی نے ۵۹۷ھ میں وفات پائی۔ اس صدی میں شیخ فحی الدین ابن عربی نے مسئلہ وحدت الوجود کو اچھالا۔ ساتویں صدی ہجری میں وحدت الوجود کی کافی اشاعت ہوئی۔

فحی الدین ابن عربی کے بعد تصوف کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا بجائے عملی حیثیت کے اس نے علمی قالب اختیار کر لیا اور ایک مستقل فلسفہ بن گیا۔ متاخرین صوفیہ قدام کے عملی طریقہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے شیخ ہی کی تقلید کرنے لگے۔ اس طرح متاخرین کا تصوف قدام کے تصوف سے بالکل الگ ہو گیا۔
”تقلید شیخ اختیار کردہ اند“^۳

تصوف کے اس دور میں فرقہ قلندر یہ بھی پیدا ہوا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو ملائکہ بھی کہتا تھا۔ قلندر یہ صرف خدا سے اپنے دل کو خوش رکھتے ہیں اور اس پر قناعت کرتے ہیں۔ روزہ و

۱۔ محدث ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس ص ۲۵۴۔

۲۔ محدث ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس ص ۱۴۲-۱۴۳۔

۳۔ مجدد الف ثانی۔ مکتوبات مجدد الف ثانی ج ۳ ص ۱۳۷۔

نماز کے کم پابند ہوتے ہیں۔ ملائقیہ عبادت کو مخفی رکھتے ہیں اور قلندری عادات کے بگاڑنے میں مشغول رہتے ہیں ملائقیہ تمام نیک کاموں کا پابند رہتا ہے اور اس کو فضیلت سمجھتا ہے۔ قلندری کسی خاص فریضہ کا پابند نہیں رہتا۔ وہ کسی حالت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنے دل کی سہرت کی طرف دھیان رکھتا ہے اور یہی اس کا اس المال ہے۔ مقرریزی نے لکھا ہے کہ یہ بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی اور دمشق میں ۶۱۰ھ میں پہلی مرتبہ ظہور ہوا۔
اس دور میں جبر یہ فرقہ کے لوگ تصوف کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے۔ یا یوں کہئے کہ خود صوفیہ نے جبر یہ مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔

جبر یہ کا یہ اعتقاد ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے یہ عقیدہ صوفیوں کے مساک تکل سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کی مناسبت سے اس دور کے صوفیا کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے اور اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتا۔
ابن جوزی نے جبر یہ کے متعلق لکھا ہے۔ ”یہ لوگ نہایت پست ہمت ہیں بشرعاً نہ شریعت رکھتے ہیں۔ خود کو زاہد بتاتے ہیں۔ خوف ورجا کو حذف کر کے شوق و محبت سے گویا کہ رکھتے ہیں۔ نو خیز لڑکیوں اور نامحرم عورتوں سے گانا سنتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی مریضی جاتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ خدا کی بے پناہ محبت اور عشق کا نتیجہ ہے۔ اس دور میں اباحیہ فرقہ کے لوگ بھی بہ کثرت بلقہ صوفیہ میں داخل ہو گئے انھوں نے تصوف کو لذت پرستی کا ایک ذریعہ بنا لیا۔

اباحیہ کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ ازل میں مقدر ہو چکا ہے۔ ہر ایک کو سعادت و شقاوت لکھی جا چکی ہے۔ سعید، شقی اور شقی سعید نہیں ہو سکتا۔ اس لئے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔

۱ ابن بطوطہ سفرنامہ - ج ۱ - ص ۲۱ - ۲۶ -

۲ مقرریزی کتاب غصۃ مقرریزی ج ۴ - ص ۳۰۱ - مصر ۱۳۲۵ھ -

۳ مقرریزی - کتاب الخطط المقرریزیہ ج ۴ - ص ۳۰۵ - مصر ۱۳۲۵ھ -

خدا ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے اس لئے عمل ایک بے سود چیز ہے۔ خدا کی رحمت
 وسیع ہے۔ سب کو شامل ہے اس لئے لذت پرستی سے محروم رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں۔
 در کوئے نیکنامی مارا گذر نہ دادند گر تہ نہ می پسندی تغیر کن قضا را
 شریعت صرف عباد کی اصلاح کے لئے ہے۔ جو لوگ اس درجہ سے بلند ہیں ان کے لئے
 اور امور دنیاوی کی پابندی ضروری نہیں ہے۔

اس دور میں حلقہ لید فرقہ کے لوگ بھی یہ کثرت تصوف کے دائرے میں آئے وجہ محویت
 استغراق اور حسن پرستی کا ذوق اس فرقہ کی بدولت تصوف میں پیدا ہوا۔ اس فرقہ کے لوگوں کا
 خیال تھا کہ خداوند تعالیٰ اپنے لئے چند اجسام کو منتخب کر لیتا ہے ان میں اوصاف ربانی کے ساتھ
 حلول کر جاتا ہے اور ان سے انسانی اوصاف کو زائل کر دیتا ہے۔ اس لئے یہ لوگ اچھی صورتوں کا
 دیکھنا جائز سمجھتے تھے اور دنیا میں خدا کے روحانی مشاہدے کے قائل تھے۔ متاخرین صوفیہ میں
 سے بعض کا یہی مذہب ہے۔ جیسے ابو حمزہ حلوی ہر چیز کو سنکر۔ دیکھ کر لبیک کہتا تھا۔ ایک دفعہ
 حارث محاسبی کے گھر میں بکری کی آواز پر اس سے گلو گرفتہ ہو گیا اور لبیک یا سی ہی کہنے لگا تصوف
 کی اصطلاح میں خدا کے لئے عشق کا لفظ ان ہی لوگوں کی ایجاد ہے۔ قرآن مجید میں خدا کے لئے محبت کا
 لفظ بے عشق کا لفظ بدعت ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ اس دور میں تصوف پر
 فرقہ مثبتہ کا خاص اثر پڑا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے
 مصافحہ کیا جاسکتا ہے ایک صوفی نے خدا کی رویت دنیوی کا انکار کیا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا
 جو لوگ گلیوں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی خدا بھی ہو۔ خدا

۱۔ ابن جوزی۔ تبلیس ابلیس ص ۳۸۹ تا ۳۹۵۔

۲۔ مجدد الف ثانی۔ مکتوبات ج ۳ ص ۱۸۵۔

۳۔ مجدد الف ثانی۔ مکتوبات ج ۳ ص ۱۸۰ - ۱۸۱۔

۴۔ ابن جوزی۔ تبلیس ص ۱۸۴۔

ان کی ملاقات کو آتا ہے اور یہ لوگ خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں تھے۔ ان کو اصحاب بالمن۔ اصحاب و مساویں و خطرات کہا جاتا تھا۔

اس دور کے متعلق بعض مدائن نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ غیر ذہیب یعنی غیر مسلم یا نہ مسلموں کے طریقے مسلمان صوفیہ نے اختیار کر لئے تھے چنانچہ ایک صوفی نے ایک خالیدرت عورت پر نظر پڑ جانے کی وجہ سے اپنی آنکھیں نکال ڈالیں۔ شاید اس صوفی نے کسی یہودی کے متعلق یہ حکایت سنی تھی کہ اس نے ایک نامحرم عورت کو بکینے کے بعد اپنی آنکھیں نکال ڈالی تھیں لیکن ہے کہ ایسا کرنا ان کی شریعت میں جائز ہو۔ ہندوستان میں تصوف پر دنیاویوں اور جوگیوں کی ریاضت نفس کا اثر زیادہ پڑا۔ چنانچہ یوسف نامی ایک مسلمان بزرگ نے ایک سنیا سی تہس دم کی تعلیم حاصل کی تھی ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان میں ایک مسلمان کو دیکھا جو جوگیوں سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان مسلمانوں کو جوگیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ صوفیہ کا ایک فرقہ احمدیہ کے نام سے موسوم ہوا جو شیخ ابو لباب رفاعی کے پوتے شیخ احمد فوجیک کی طرف منسوب ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنا چشم دید واقعہ لکھا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے۔ طہل و دوت کے ساتھ ناچتے اور بھی آگ میں گسکرنا چتے۔ ذکرہ سامع میں مشغول رہتے۔ آگ کے دہکتے انکارے کھاتے اور سانپ جھاڑتے تھے۔ اور یہ خصہ صیت صرف اس فرقہ میں پائی جاتی تھی۔ یہ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ خد بانی طریقہ اس سے بالکل نا آشنا تھے یہ قسم کی شعبد بازی بعد میں داخل ہو گئی تھی۔

۱۰۔ میر فی خان زادے صوفیہ کے مختلف سلسلے خانوادے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور چودہ ہیں۔

۱۔ ابن جوزی۔ تلبیس۔ ص ۲۳۱۔

۲۔ میرزا محسن کشمیری۔ دلبستان المذاہب۔ ص ۳۲۴۔

۳۔ ابن بطوطہ۔ سفرنامہ ج ۲ ص ۱۲۳ - ۱۲۴۔

۴۔ ۱۴ ص ۱۳۵۔

۵۔ تصوف کے مختلف سلسلے اور فرقہ جو سفرنامہ میں مذکور ہیں۔ ج ۱۰ تصوف الانس اور تذکرۃ اہل بیت و خاندانہ فرماتے ہیں۔

- ۱۔ زیدیہ - اس کے بانی - عبدالحمید بن زید۔ (متوفی ۱۷۷ھ)
- ۲۔ عبادیہ - بانی فضل بن عباد (متوفی ۱۸۷ھ)
- ۳۔ ادعویہ - ابراہیم بن ادہم۔ (۱۶۱ھ)
- ۴۔ عجمیہ - حبیب عجمی۔ (۱۵۶ھ)
- ۵۔ کرخیہ - معروف کرخی۔ (۲۰۰ھ)
- ۶۔ سقطیہ - سری سقطی۔ (۲۵۲ھ)
- ۷۔ طیفوریہ - یزید بسطامی۔ (۲۶۰ھ)
- ۸۔ جنیدیہ - جنید بغدادی۔ (۲۹۷ھ)
- ۹۔ حیرۃ - حیرۃ البصری۔ (۲۸۷ھ)
- ۱۰۔ چشتیہ - خواجہ علیہ دنیاوری۔ (۲۹۹ھ)
- ۱۱۔ غزرونیہ - ابواسحاق غزرونی۔ (۴۲۶ھ)
- ۱۲۔ طوسیہ - علاؤالدین طوسی۔ (۵۶۰ھ)
- ۱۳۔ سہروردیہ - ابوجبیب سہروردی۔ (۵۲۳ھ)
- ۱۴۔ فردوسیہ - نجم الدین کبری۔ (۶۱۵ھ)

اس دور میں تصوف کے مختلف سلسلے پیدا ہوئے۔

شیخ بہاؤ الدین ترکوں کے ملک میں پیدا ہوئے۔ جہاں قوت بہیمیہ کا غلبہ تھا اس لئے طریقہ نقشبندیہ میں قوت بہیمیہ کو توڑنے کی طرف زیادہ توجہ کی گئی غرض ملک و قوم کے مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف سلسلے مختلف ممالک میں پھیلے۔ چنانچہ ہندوستان۔

ماوراء النہر اور مکہ و مدینہ میں طریقہ نقشبندیہ کو اور طریقہ قادریہ کو قبولیت حاصل ہوئی۔

طریقہ قادریہ کے بانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (متوفی ۵۶۱ھ ۱۱۲۷ھ) ہیں۔ طریقہ چشتیہ ہندوستان میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ تہران اور کشمیر میں طریقہ کبرویہ نے شہرت حاصل کی۔

مغرب مصر۔ سوڈان میں طریقہ شازلیہ کا رواج ہوا۔ شطاریہ نے ہندوستان میں حسن قبیل حاصل کیا۔ سلسلہ جلالیہ روم میں۔ احمدیہ عراق میں اور حیدریہ خراسان میں پھیلا۔ حیدریہ شیخ قطب الدین حیدر کی طرف منسوب ہے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہاتھوں۔ گردن اور کان میں لہے کے حلقہ پہنتے تھے۔

۱۱؎ غزالی کے عہد میں تصوف کے آثار اصفیہ کے لئے سب سے پہلے مصر میں خانقاہ بنائی گئی۔ مقریزی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے عہد میں عبادت خانوں کی بنیادیں قائم ہوئیں خانقاہی نظام مصر میں قائم ہوا۔ اور دولت سلجوقیہ میں خانقاہ کی تعمیر نے خوب ترقی کی۔ اہل عبادت کے لئے ریاض اور خانقاہیں تعمیر کی گئیں۔ پہلے پہل نظام الملک طوسی کی وزارت میں طلبہ کے لئے مدارس اور مسکینوں کے لئے ریاضیں قائم کی گئیں اور ان کے لئے اوقاف قائم کئے گئے۔ سلجوقیوں کے بعد خانقاہی نظام کو مصر میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ مصر کے خانقاہی نظام پر ابن بطوطہ نے بھی تفصیل سے بحث کی ہے۔ عمیدوں کے حلقہ بگوش اسلام ہونے سے اسلام میں جدید بدعتیں پیدا ہوئیں اور ان کے اثر کو تصوف سے فروغ ہوا۔

ارباب حلول و اتحاد (INCERATION & IDENTITY) میں سے بہت سے لوگ نو خیز لڑکوں کے حسن و جمال سے تسکین حاصل کرنے کے مذاق میں ایرانیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قیصر صوفیہ کے دور میں یہ بدعت (امرد پرستی) قطاعانہ تھی۔ سمرقانی نے فرمایا کہ امردوں کے چہروں کو نہ دیکھو۔ ابوبکر بن موسیٰ الواسطی کا قول ہے کہ امردوں کی صحبت سے انسان ذلیل

۱؎ ابن تیمیہ۔ فتاویٰ ابن تیمیہ۔ ج ۲ ص ۴۶۰۔

۲؎ مقریزی (تاریخ مصر) المخطوط المقریزی ج ۴ ص ۳۷۳۔

۳؎ مقریزی۔ (تاریخ مصر) ج ۴ ص ۲۷۱۔

۴؎ ابن بطوطہ سفرنامہ جلد اول۔ ص ۲۳ - ۲۴۔

۵؎ احمد امین فخرالاسلام۔ باب ثلث۔ ص ۱۱۸ مصر ۱۳۲۷ھ۔

۶؎ ابوالنصر سراج۔ کتاب الملع ص ۲۶۴۔

ہو جاتا ہے۔

صلو لہ فرقہ کے لوگ درحقیقت صوفی نہ تھے نہ انہوں نے خود کو صوفیوں میں شمار کرتے تھے۔ انہوں نے صوفیوں کی وضع مشق و فحور کے لئے اختیار کر لی تھی حسین اشیاء کو دیکھنا مباح سمجھتے تھے۔ اس خصوص میں یہ لوگ موصوع احادیث سے کام لیتے تھے۔ بہت کم صوفی اس فتنہ سے بچتا رہتا ہے۔ اس امر پرستی نے تصوف میں بہت سی جدید اصطلاحات پیدا کر دیں مثلاً شاہد و مظہر و غیرہ۔ ۱۲- عرس صوفیہ نے یہ خیال غیر مسلموں سے لیا کہ مرنے کے بعد عارف کو وصل حاصل ہوتا ہے اس لئے صوفی کی وفات کے بعد اس وصل کی مسرت میں اس کے عقیدہ مند صوفیہ دعوتیں دیتے تھے۔ رقص و سرود کی محفلیں قائم کرتے اور لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ اس میں ان کے لئے رحمت و سکون کا سامان بھی ہوتا تھا۔ اسی کو عرس کہتے ہیں۔ جس کے معنی تزیین و شادی کے ہیں۔ صوفیہ کے مزاروں پر سامانہ عرس کی بنیاد یہی ہے۔

تصوف کی یہ اجمالی تاریخ ہے جسے اس فن کے معتبر علماء اور ثقہ راویوں نے لکھا ہے۔ میں نے اسکو ان کے اصل مآخذوں سے تلاش کر کے پیش کر دیا ہے۔ واقعات و حقائق سے جس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں اس کو تبصرہ میں پیش کروں گا۔

۱۔ امام قشیری۔ رسالہ قشیریہ۔ ص ۲۹۔

۲۔ ابن جوزی۔ تلبیس ابلیس۔ باب نقد الصوفیہ فی مبہمات و احداث۔ ص ۲۶۱ - ۲۶۲۔

۳۔ ص ۱۴۳ - ۱۴۴۔

تیسرا باب — تلاشِ حق

- ۱۔ غزالی کو سوالات نے صحرانوردی پر آمادہ کیا۔ ۲۲۹
- ۲۔ غزالی کے دل و دماغ میں سوالات نے کس طرح راہ پائی؟ ۲۳۱
- ۳۔ غزالی کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کا معیار۔ ۲۳۲
- ۴۔ صوفیہ کے بارے میں امام غزالی کا تاثر۔ ۲۳۳
- ۵۔ تزکیہ نفس کی کٹھن منزلیں۔ ۲۳۶
- ۶۔ غزالی کے نزدیک مادیات اور عقلیات کے آگے حقیقت و وجود کی فرازروائی۔ ۲۳۷
- ۷۔ علم غیب کے انعکاسات۔ ۲۳۸

تیسرا باب

تلاش حق

غزالی کو سوالات نے صحرانوردی پر آمادہ کیا | امام غزالی کی بڑائی کا راز دراصل اس میں پنہاں ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جو بڑے درجہ پر پہنچ کر کبھی موجودہ علم پر مطمئن نہیں رہے تحقیق میں اضافہ کے لئے انہوں نے سوالات پیدا کئے اور تلاش حق میں سفر و بادیہ سپائی کی زحماتیں برداشت کیں وہ اس طرح کہ جو علوم و فنون رائج تھے ان کا غزالی نے از سر نو جائزہ لیا۔ رواج و رسوم کی باتوں کو جوں کا توں تسلیم نہیں کیا ان کو پھر سے پرکھا۔

ہر مذہب و فرقہ کے عقیدے و خیالات کی وقتِ نظر سے چکان بین کی۔

وَأَتَخَصَّ عَنْ عَقِيدَةٍ كُلِّ قَرَّةٍ ۱۵ بڑے بڑے عقیدوں کی کھوج میں رہتا تھا۔

شک اور ریب کے دروازوں پر بڑی جرأت سے دستک دی۔

وَأَخْضَعَ عَنْتَهُ خَوْضَ الْجَسُوسِ دُكَا ۱۶ اور جری خوطہ خور کی طرح غوطہ دگاتا تھا نہ کہ

خَوْضَ الْحَبَّانِ الْكَذِّ دُرٍ ۱۷ ڈرنے والے بزدل کی طرح۔

اور بالآخر اس سچائی کو پالینے میں کامیاب ہوئے جس کا کھوج لگانے کے لئے انہوں نے

منہ درس کو چھوڑا تھا اور اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کی تھی اور رجنہ و رعبا کے بجائے ولق

و حصیر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ غزالی کو چند سوالات نے صحرانوردی پر اکسایا تھا۔

ایسے انوکھے مقصد اور نصب العین کے لئے چل کھڑے ہوئے جو پہلے سے متعین نہیں تھا۔

غزالی کے سامنے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کچھ بندھے ٹکے عقیدوں کی حمایت کرنی ہے بلکہ ان کا مسئلہ

یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اس وقت تک تسلیم کرتے چلے آئے تھے جن علوم و فنون اور عقائد و افکار کی تعلیم و تعلم میں عمر عزیز کا بڑا حصہ صرف کر دیا تھا۔

ان کی حقانیت ان کی نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔

فقہ کی موثر گافیاں علم کلام کی نکتہ آفرینیاں۔ باطنیہ کے عقائد اور ابن سینا و فارابی کے مسلمات (AXIOMS) سے ان کی تسکین نہیں ہوتی تھی اور نہ سب ان کی پیاس کو بجھانے ان کے قلب و ذہن کی خلش دور کرنے میں اپنا اعتبار رکھو بیٹھے تھے۔ سوالات نے اس درجہ دل و دماغ پر قابو پا لیا تھا کہ فکر و عقل کا کوئی درجہ بھی ان کے پاس قابل اعتماد نہیں رہا تھا حتیٰ کہ محسوسات (SENSIBLES) کے یقینی ہونے میں بھی انہیں شبہ تھا اس قسم کے شبہ کے کیا اسباب تھے اسکی تفصیل ان ہی کے الفاظ میں سنئے

من این الثقة بالمحسوسات واقواها
حاسة البصر وهي تنظر الى الظل فتراه
واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة
ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة
تعرف انه يتحرك وانته لم يتحرك
بغته وذفعة بل على التدريج ذرة
ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف -
وتنظر الى الكوكب فتراه صغيراً
في مقدار هذا ديتا سر ثمر الادلة
الهندسية تدل على انه اكبر من
الارض في المقدار - له

محسوسات پر بھی کیوں کر بھروسہ کیا جائے جب کہ ان میں
قوی تر حاستہ بصر ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب کہ
یہ سایہ کو دیکھتا ہے تو سکون کی حالت میں جس میں
کوئی حرکت جنبش نہیں لہذا اس کو ساکن ہی سمجھتا ہے
پھر تجربہ و مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سایہ تو برابر
حرکت کر رہا ہے۔ ہاں اس کی حرکت دفعۃً اور اچانک
نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ اور بہ تدریج ہوتی ہے
اور مطلق سکون تو کبھی نہیں ہوا اسی طرح یہ
حاستہ ساروں کو دیکھتا ہے تو اسے یہ بہت چھوٹا
نظر آتا ہے گویا ایک دیتا سے زیادہ اس کا جسم نہیں
لیکن پھر ہندسی دلائل سے پہچلتا ہے کہ یہ تو زمین سے
بھی کہیں بڑا ہے۔

محسوسات میں شہ کی گنجائش اس بنا پر نکلتی ہے کہ ہر ہر حاسہ سے علم حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ جب تک وہ نہ پائے جائیں ان کے ذریعہ جو علم ہوتا ہے وہ قطعی و یقینی نہیں ہو سکتا مثلاً حاسہ بصر سے جو علم ہوتا ہے وہ اس پر یقینی ہے کہ وہ چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس کا ہر ہر حصہ ہمارے سامنے ہے یا نہیں۔ کیا ہم میں اور اس چیز میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ صحیح طور پر دیکھنے کے لئے درکار ہے اور کیا وہ جگہ روشن ہے یا نہیں جہاں وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور درمیان میں کوئی چیز ٹل تو نہیں ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اس کے برعکس عقلیات و ریاضیات بہر حال قطعی ہیں۔ دو اور دو چار ہوں گے اور دس کا عدد بہر آئینہ تین اور چار سے زیادہ ہے لیکن غزالی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس حقیقت پر غور کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں عقلیات و ریاضیات میں بھی اعتماد کا وہی حشر نہ ہو جس کا تجربہ مجھے محسوسات میں ہو رہا ہے۔

ان نكون ثقتك بالعقلیات	معقل باتوں پر تم کو وہی اعتماد ہو جو اعتماد
كنفتك بامحسوسات	تم کہ محسوس باتوں میں ہوتا ہے۔
فقل وراعا ذراك العقل حاكما	غایب دار اک عقل کے سوا کوئی اور تقاضہ
اخر اذا تجلی كذ بالعقل في حكمه كما تجلی حاكم	بھی ہو جو واضح ہو کر خود عقل
العقل فكذب احسن في حكمه	کے فریسلوں کی جھٹلا دے۔

۲۔ غزالی کے دل و دماغ میں سو اب نے سطح راہ پائی غزالی کے دل و دماغ میں یہ سوالات کیسے پیدا پیدا ہوئے ان کے ہم عصر علما و فقہا کا طور معاشرت تو یہ تھا کہ دوسرے مکتب خیال علماء سے ملنا اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے ماحول سے دوسرے ماحول میں آنا چاہتے ہی نہ تھے۔ برخلاف

اس کے غزالی سب سے ملتے اور ان کے خیالات معلوم کرتے تھے اس لئے ان کے دل میں سوالات پیدا ہو گئے۔ پہلے سوال کا آغاز یوں ہوا کہ غزالی نے اپنے چاروں طرف اختلافِ مذہب و ملت اور افکار و خیالات کا ایک طوفان پیدا کیا۔ پھر بھی ہر ملک والا اپنے ملک پر مطمئن، اشعرسی اور معتزلی، متکلم اور فلسفی اور باطنیہ اپنی اپنی جماعتوں کو حق یہ جانب ٹھیرانے کی فکر میں برسرِ پیکارا اور ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ امام غزالی نے دیکھا کہ عیسائی اور یہودی بچے بھی اپنے عقائد پر پرورش پاتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے کو برسرِ حق سمجھتے ہیں ان میں سے برسرِ حق کون ہے۔ کس کو جھوٹا اور کس کو سچا قرار دیا جائے۔ اس غور و فکر کے بعد غزالی تقلیدی عقائد پر اکتفا نہ کر سکے۔

اگرچہ ان کی تربیت ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے ہوئی تھی لیکن تقلید کی تمام بندشیں بالکل ان سے ٹوٹ گئیں۔

تقلید کے بندھن مجھ سے ٹوٹ گئے اور

حتى اخلت عني رابطة التقليد

روائی عقیدے شکست کھا گئے۔

وانكسرت على العقائد الوروثة

اس موڑ (CROSS ROAD) پر پہنچ کر خیالات و افکار کے بے پناہ هجوم نے ان کو

تلاش و تحقیق (RESEARCH) پر آمادہ کیا۔

جو سوالات پہلے پہل مذہبی اور دینی داعیہ (THESIS) کے تحت ابھرے تھے

یہ تدریج ان میں اتنی وسعت ہوئی کہ فلسفہ کے تمام موضوع اس کی زد میں آ گئے۔ حیات اور

بدیہیات میں بھی شبہ ہونے لگا۔ محسوسات اور عقلیات سے بھی آگے ایسے علم کی تلاش و جستجو

میں سرگرمی دکھائی جو بالکل قطعی اور یقینی ہو۔

دعا غزالی کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کا معیار [قطعی اور یقینی علم کا معیار غزالی کے نزدیک اب نقیہ مقدمات

اور منطقی دلائل نہیں تھے۔ بلکہ ان کے پاس یقینی علم وہ ہے جس کو پالینے کے بعد شک کے تمام بادل

اچھٹ بنیں، اور کسی قسم کے شبہ کا احتمال باقی نہ رہے۔ غزالی اس نوع کے یقین کے متبادی تھے
ان کے اپنے الفاظ میں اس کو سنئے۔

مُكشَفٌ فِيهِ الْمَغْکُومُ الْكُفْرُ فَالْاَ
يَبْقَى مَعَهُ رَيْبٌ وَكَانَ رَيْبُهُ مَكْنُ
الْغَلْطِ وَالْوَهْمِ وَرَیْبُهُ كُتْبُ
لِبَقْدِيرٍ ذَٰلِكَ - ۵۱

اس میں معلوم اس طرح منکشف ہو جائے گا اس کے ساتھ
کوئی شبہ باقی نہ رہے اور نہ ظاہر و لغز و کفر و کفر
بھی اس کا مقارن ہو بہتہ دوس میں اس نیز کہ لے کر
نہیں رہے رہے کہ شبہات و ادبائیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم یقین کی یہ نوعیت محض رسمی غلطیوں اور موروٹی عقائد کے ذریعے
میں ہونی نا ممکن ہے کیونکہ یہاں جو کچھ کہی ہے وہ صرف تقلیدی اور رخصتی ہے یعنی فقہ سے لے کر کلام
فلسفہ تک ہر دعویٰ کسی نہ کسی دلیل اور منطقی قضیہ (اصولی و اصولی) کی محتاج ہے
دلیل و قیاس (Syllogism) اور برہان کا یہ حال ہے کہ جس چیز کا اثبات
ان سے ممکن ہے اس چیز کی تردید بھی اسی برہان و قیاس سے دشوار نہیں۔ ان ہی حالات میں
غزالی تحقیق حق کے لئے اس قسم کے راستوں کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے تھے۔

وَلَمَّا سَرَ فِيْ غَيْبِ نَفْسٍ شَيْبٌ كَفَّضَ قَدْرِي
عَلَى الْمَقَامِ ۵۲

انسان کا سب سے بڑا جب۔ پیر کہ جس پر
قدرت ہو وہ کام نہ کرے۔

غزالی کے سامنے ازالہ شک و رفع ریب کا لے دے کر ایک ہی قابل اختیار راستہ رہ جاتا
ہے اور وہ یہ کہ بجائے دلیل و استدلال کی پیچیدگیوں کے زندگیوں کا خود بخیر و خیر جاننا بکریہ کریں
اور تمام اخلاقی و روحانی قدروں کا از سر نو مشاہدہ کریں اور ان کو عرفان کی کسوٹی پر پھر سے
پرکھیں۔

متکلمین اور فلاسفہ سے وہ مطمئن اور خوش گمان نہیں تھے اور فقہاء کی ریاکاریوں سے وہ

نالوں تھے۔ امام غزالی کی نظر میں ان جماعتوں کی سیرتیں پاکیزہ نہیں تھیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی وہ حرارت نہ تھی جو دنیا کی پستی سے اٹھا کر آخرت کی بلندیوں پر فائز کر دے دنیا طلبی اور امراء و سلاطین کے ہاں خواہشِ تقرب کی وجہ علماء سے ان کی شکوہ تھا۔

وَاصْبِرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِمَا جِلَّ حَقُّهُ مُشْغُوفًا
ان میں ہر ایک شخص اپنی ذری خط میں مشغول ہے۔

اس لئے غزالی کی توجہ بالآخر تصوف کی طرف مبذول ہوئی۔ سب سے پہلے جس چیز نے غزالی کو تصوف کی طرف مائل کیا وہ صوفیہ کا زہد و عفاف تھا۔ دنیا طلبی کے داغ و دھبوں سے ان کا دامن بالکل پاک تھا اور وہ اخلاقِ عالیہ سے آراستہ تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ صوفیہ کا علم غزالی کی نظر میں صحیح۔ اُن کا عرفان آزمودہ اور اندازِ فکر حکیمانہ تھا جو صرف حکماء اور اولیاء ہی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس بناء پر صوفیہ پر پھر دوسرے کرنا غزالی کے لئے آسان تھا۔

۴۔ صوفیہ کے بارے میں امام غزالی کا اثر صوفیہ کے بارے میں امام غزالی کا تاثر یہ تھا کہ

مجھے محسوس ہوا کہ انہیں کی (صوفیہ) سیرت خوب تر ہے

إِنَّ سِيرَتَهُمْ أَحْسَنَ السَّيْرِ وَطَرِيقَهُمْ

انہیں کا راستہ دوسرے راستوں کی نسبت زیادہ سیدھا

أَهْوَىٰ الطَّرِيقِ وَأَخْلَاقُهُمْ أَزْكَىٰ الْأَخْلَاقِ

ہے اور انہیں کے اخلاق زیادہ پاکیزہ ہیں بلکہ اگر تمام

بَلْ تَوْجِعَ عَقْلُ الْعُقَلَاءِ وَحِكْمَةُ الْحُكَمَاءِ

عقلا کی عقلیں ورسب حکما کی دانائیاں اور علماء

وَعُلَمَاءُ الْوَاقِفِينَ عَلَىٰ أَسْرَارِ الشَّرْعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ

شریعت اور واقفانِ دین کے علوم اکٹھا کئے جائیں

لِيُغَيِّرُوا الشُّبُهَاتِ مِنْ سَيَرِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ

تب بھی اس لائق نہ ہوں کہ ان کے اخلاق و سیرت

وَيُبَيِّنُوا لَهَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ

کے مقابلہ میں کسی اخلاق و سیرت کو پیش کر سکیں اس

سَبِيلًا وَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ

کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام حرکات و سکنات مشکوٰۃ

فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ نُورِ

نبوت سے روشنی ہیں اور نورِ نبوت کے علاوہ روئے زمین پر

مُسْكُوَّةُ النَّبُوَّةِ وَكَيْسٍ وَرَاءَ نُورِ النَّبُوَّةِ

اور کوئی نور ہے ہی نہیں جس سے روشنی حاصل ہو سکے۔

عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ ۝ ۵۲

ان وجہ کے پیش نظر حق و صداقت کی تلاش میں غزالی کا فیصلہ یہ رہا کہ صوفیہ کے روحانی
تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن اس میں براہِ اشکال یہ تھا کہ یہ لوگ صاحبِ تصنیف نہ
تھے اس لئے ان کے احوال و مقامات کی پوری پوری تشریح کتابی صورت میں موجود نہ تھی۔
اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ مشاہدہ و استغراق (contemplation) اور کثرت
عبادت و ذوق سے انہیں کیا حاصل ہوا اور جسم و جاں نے اذیتیں جھیلنے مصائب و
عُشْن برداشت کرنے اور کجھک و پیاس کی کلفتوں سے دوچار ہونے کے بعد کن روحانی لذتوں کو
پایا۔

بہر حال غزالی کے نزدیک یہ دنیا (تصوف) ہی دوسری تھی۔ یہاں صرف و غلط و
نصیحت سے کام نہیں چلتا تھا بلکہ شخص کو براہِ راست میدانِ عمل میں کوبنا پڑتا تھا اور اہلِ دل
کی زندہ روفتوں میں برسوں گزارنے پڑتے تھے۔ اطاعت اور بندگی کو عادت بنانا پڑتا
تھا۔ ریا اور شہرت کے داعی سے کلیتہً کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ امام غزالی کی فکر
میں یہ فیصلہ آخری اور قطعی تھا لیکن اتنا آسان ہرگز نہ تھا کہ غزالی فوراً اس پر عمل پیرا
ہو جاتے کیونکہ انہوں نے اس وقت تک زندگی کا جو انداز اختیار کر رکھا تھا۔ وہ اُن
کے ارادے سے کسی طرح میل نہیں کھاتا تھا۔ بیدوں روکائیں تھیں بھاری صورتِ حارکہ
ایمانداری سے انہوں نے جائزہ لیا اور بڑی جرأتِ رندانہ سے دنیا و مافیہا کو ترک کر دیئے اور
منزل کی تلاش میں طرح طرح کی صعوبتوں کو جھیلنے کا عزمِ صمیم کر لیا اور حق کی تلاش و
جستجو میں نکل کوئے ہوئے۔ سیاحت کا باقاعدہ آغاز کیا سواریا منت و مجاہدہ اور ضیعت
سُرت کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا۔

لَا تُشْنَلُ فِي رَا عَزَلَةٍ وَالْخَلْوَةِ وَالْزِيَاظَةِ
وَالْمَجَاهِدَةِ شَتَاً بِتَرْكِهَا النَّفْسِ
وَالْغَدِيبِ الْأَخْلَاقِ وَتَصْفِيَةِ الْقَلْبِ
مبرا سجدہ شائینی - نذرت - ریاضت اور
مجاہدہ کے سوا کچھ نہ رہا۔ سب چیزیں
خس کے ترکہ اور خلقِ سنوار نے

جواب نہیں دیتے بلکہ ابن المعتز کا یہ شعر نقل کر کے کمال استغناء سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔

وَكُنْ مَا كَانَ فَمَا لَسْتُ أَذْكُرُهُ   فَضْلٌ سَبَّحُوا وَلَا نَسَّاهُ عَنْ الْخَبَرِ

پھر وہ ہوتا ہے جس کا میں ذکر بھی نہیں کرتا قسم و اتقہ نہ ہو تم جو سنا سن رکھو۔

کیونکہ غزالی کے نزدیک یہ ایسا عالم ہے جس کی وضاحت لسان و ادب کے مفعولہ سپاہیوں سے نہیں کی جاسکتی جس طرح یہ ناممکن ہے کہ عقل و شعور کو حیات کی اصطلاح میں بیان کیا جائے اسی طرح یہ بھی دشوار ہے کہ وجدان اور مادہ و حیدان حقائق کو عقل و شعور کی اصطلاح میں ظاہر کیا جاسکے۔

غزالی کے نزدیک مادیات اور عقلیات کی ایک حقیقت وجود کی ذیل روائی
امام غزالی کے نزدیک کائنات اور حقائق اشیاء کا دامن صرف مادیات اور عقل ہی کی حد تک سمٹا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بھی حقیقت وجود کی فرمانروائی ہے۔

اگرچہ ایک عامی اور مادہ پرست انسان کی اس تک رسائی نہیں۔ اشیاء العلویہ میں امام غزالی نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ فہم و عقل کے وہ حسی آلات جو انسان کو دیئے گئے ہیں ان سے مقصود اشیاء کی حقیقت کا پانا نہیں ہے اور نہ یہ ان کے بس کا رُوک ہی ہے کہ اعلیٰ روحانی قدر و معانی پر قابو پاسکیں بلکہ سمع و ابصار و خرد و خیال کو ایسی مدد و صلاحیتیں قیودت اس لئے بخشی گئی ہیں کہ ان سے یہ روزمرہ کی ضروریات کا کام چلا سکے۔ امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

تَجَرَّدُ الْعُقُولِ وَتَحْتَاطُّرُهَا لِيُحْيِيَ ۝   وَتَفْطِنُهَا لِيُفْهَمَ مَا فِيهَا

یہ جاننے کیلئے کہ کائنات کیا ہے۔ خالق کا کائنات سے کیا تعلق ہے۔ اور بندوں پر کس نوع کے اخلاقی و دینی قوانین عائد ہوتے ہیں۔

اس دنیا میں حق کیا ہے اور باطل کیا۔ ان کے سمجھنے اور حاصل کرنے کے لئے جن ادراکات کی حاجت ہے۔ غزالی کے تجربہ میں وہ مجاہدہ اور ریاضت سے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب

۱۔ امام غزالی، المنقذ من الضلال ص ۳۳۔

۲۔ امام غزالی، اشیاء العلویہ ص ۱۱۔

قلب کا تزکیہ (PURIFICATION) ہو جاتا ہے اور زندگی، زائل اور ادنیٰ خواہشات سے رہائی حاصل کر لیتی ہے اسی بنا پر غزالی کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر حقائق اشیاء کی جستجو مقصود ہے تو دلیل سے الگ ہو کر اس لطف سے دیدہ چار ہو کر دیکھو۔

تَهْبُ رِيَا حُ الْأُلُطَافِ وَتُنْكَشِفُ الْحُجُبُ
عَنْ أَعْيُنِ الْقُلُوبِ فَيَتَجَلَّى فِيهَا بَعْضُ
مَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظِ ۱۵

اللہ تعالیٰ کے لطف و رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور
آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں تو بعض وہ چیزیں
جو لوح محفوظ میں درج ہیں نمایاں ہو جاتی ہیں

۱۵۔ علم غیب کے انعکاسات اس زندگی کو آزماؤ اور اپنے اعمال و فکر سے یہ ثابت کرو کہ تمہارے قلب کا
آئینہ ایسا مجلیٰ اور روشن ہو چکا ہے کہ علم غیب (KNOWLEDGE OF THE UNKNOWN)
کے انعکاسات (REFLECTIONS) اس پر اپنا سایہ ڈال سکتے ہیں۔

امام غزالی کا کہنا ہے کہ یہ وجدان سرا سر ذوقی چیز ہے اس لئے اس کو ذوق ہی کی وساطت سے پانا ممکن بھی ہے۔ غزالی کا تجربہ ہے کہ جس طرح مریض کو صحت کی برکات نہیں سمجھائی جاسکتیں تا وقتیکہ وہ تندرستی کی نعمت کو نہ پالے اور جس طرح ایک بچہ کا نہیں جان سکتا کہ شکم سیری میں کیا مزے ہیں۔ جب تک وہ خود پیٹ بھر کر نہ کھائے اور جس طرح ایک ایسا شخص جس نے شراب نہیں پی نشہ و مستی کی کیفیت کا احاطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ پی کر مستی کا لطف حال نہ کر لے کھٹک اسی طرح وہ شخص اعلیٰ اور اکات سے متمتع نہیں ہو سکتا جس نے کہ زہد و عبادت کا مزہ نہیں چکھا۔ نفس کو زائل سے پاک نہیں کیا۔ مجاہدہ اور استغراق سے قلب و فکر کی گہرائیوں میں غوطہ زنی نہیں کی اور اس ذوق و کیفیت سے آشنا نہ ہو اجو جلاب اذہار کے لئے ضروری ہے۔
امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

لَمْ يُبْكَنِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ بَلْ بِالذَّوْقِ
وَالْحَالِ وَتَبَدَّلَ الصِّفَاتِ فَكَمْ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ
تَعَوُّفٍ تَمْ صِرْتِ مِلْمٍ كَيْ ذَرِيعَتِ هِيَ بِنِجْ سَكْتِ
بَلْكَ ذَوْقِ وَحَالِ أَوْ صِفَاتِ كِي تَبَدُّلِ

أَنْ تَعْلَمَ حَدَّ الْحَقِّقَةِ وَحَدَّ الشُّبُهَةِ وَأَسْبَابَهُمَا
 وَمَشْرُوطِيَّاهُمَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَحْجُومًا وَشَبَعَانِ
 وَبَيْنَ أَنْ يَعْرِفَ حَدَّ الشُّكْرِ وَأَنَّهُ عِبَادَةٌ
 عَنْ حَالَةٍ تَخَصُّصٍ مِنْ اسْتِثْلَاءٍ أَوْ بَحْرَةٍ تَصَاعُدُ
 مِنَ الْمَعْدَةِ لَا عَلَى مَعَادِنِ الْفِكْرِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ
 سَكْرَانًا بَلْ سَكْرَانٌ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الشُّكْرِ وَعَمَلُهُ
 وَهُوَ سَكْرَانٌ وَمَا مَعَهُ مِنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ وَالصَّاحِبُ
 يَعْرِفُ حَدَّ الشُّكْرِ وَأَرْكَانُهُ وَمَا مَعَهُ مِنَ الشُّكْرِ شَيْءٌ
 وَالطَّبِيبُ فِي حَالَةٍ مَرَضٍ يَعْرِفُ حَدَّ حَقِّقَةِ وَأَسْبَابِهَا
 وَأَذْوَانِهَا وَمَوَاقِدَ تَنْصَحَةِ تَكْذِيبِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ
 حَقِيقَةً لَوْ هَدَوْشُرُوحَهُ وَأَسْبَابَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَدًّا مَرَضًا
 وَغُرُوبِ شَفْسٍ غَنِ الدُّنْيَا لَمْ يَخُ

پہنچ سکتے ہیں جو سمجھت اور سیری سے اس کے اسباب
 و شرائط کے واقف ہو کتاب اس میں اور سمجھت
 اور سمجھت میں بڑا فرق ہے اسی طرح جوستی کی
 تعریف جانتا ہے کہ یہ معدہ سے بخارات اٹھتے ہیں
 اور انسان کے دماغ پر مستولی ہوتے ہیں اس جانتے
 دال و دست میں بڑا فرق ہے بلکہ مست آدمی کسی
 کی تعریف اور اس کے عمل کو نہیں جانتا پھر بھی
 مست ہوتا ہے اسی طرح طبیب جب بیمار ہو وہ
 سمجھتا اس کے اسباب اور دواؤں کو سب کو
 جانتا ہے مگر سمجھت کو کہوئے ہوئے ہوتا ہے بالکل
 اسی طرح زہد کی حقیقت اور اس کی شرطوں اور
 اسباب کو جاننے کے بوجہ ذہن زائد نہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد ہی امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا جس طرح
 حیات سے آگے نہ ہو شعور کا ایک عالم ہے اسی طرح اس کے آگے ایک عالم وجدان و
 عرفان کا بھی ہے اور اس کی سرحد سے ایک اور عالم اور اک کے ڈانڈے
 ملتے ہیں جسے ہم ماوراء وجدان سے تعبیر کرتے ہیں اور معاملہ صرف اسی مقدم پر اگر رک نہیں جاتا
 بلکہ اس سے بھی آگے ایک عالم نبوت کا ہے ان میں باہمی ربط و اتصال کی نوعیت کیا ہے۔
 غزالی کہتے ہیں یہ عقدہ فی الحال لایخیل ہے اور اس کو خدائے خیر و علیم ہی خوب جانتا ہے۔

چوتھا باب - فلسفہ غزالی کا مرکزی خیال

- ۱۔ دینِ اسلام کی حقیقت اور اس کا ماحصل - ۲۴۳
- ۲۔ دنیا اور آخرت میں فرق - ۲۴۶
- ۳۔ یقین سرمایہ دین - ۲۴۷
- ۴۔ ثمرات یقین و بنیاد دین - ۲۴۷
- ۵۔ امام غزالی کے عہد کے مشاغل - ۲۴۸
- الف - تصوف - ۲۴۸
- ب - علمِ کلام - ۲۴۹
- ج - فلسفہ - ۲۴۹
- ۶۔ تشکیک - ۲۵۰
- ۷۔ غزالی کی نظر میں فلسفہ کی تعلیم - ۲۵۱
- ۸۔ تین مشلوں سے تعرض - ۲۵۱
- ۹۔ اشاعرہ سے توارد - ۲۵۹
- ۱۰۔ اعتزال کا رد - ۲۶۱
- ۱۱۔ متکلمین سے تعرض - ۲۶۲
- ۱۲۔ روح کی حقیقت - ۲۶۲
- ۱۳۔ مذہب پر امام کا اثر - ۲۶۹

باب

امام غزالی کا مرکزی خیال

۱۔ دین اسلام کی حقیقت اور اس کا حاصل اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لئے بندگی کے مکمل نظام کا نام "دین اسلام" ہے جس کا بیان اسلام کے تعارف میں آچکا ہے۔ دین اسلام کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی انسان کو صرف امتحان کے لئے دی گئی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا بسا نہیں ہے بلکہ اس امتحانی دور کے بعد یہاں سے جلد یا بدیر گزر جانا ہے۔ زندگی کا یہ عالم ایک مسافر خانہ ہے اور حقیقی اور ابدی زندگی "حیاتِ آخرہ" یہاں سے گزر جانے یعنی موت کے بعد دی جائے گی۔ جس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ وہاں کی ہر چیز کو بقا و دوام حاصل ہے۔ جس عالم کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے وہ عالم انقلاب و تغیر کا عالم نہیں ہے وَاللّٰهُ يَذَّكَّرُ اِلٰى خَاسِرٍ اَلَسَدَمِ ۝ وہاں کا عالم خیر و برکتی (دار السّلام - الجنّة) ہے۔ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی ۝ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی فطرت کی نہ ختم ہونے والی خواہشیں و تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے جو دنیا میں امتحان کی کامیابی کا ٹھیک ٹھیک صلہ اور اس کی حقیقی جزا ہے۔ سفر حیات کی یہی آخری منزل۔ منزل مقصود ہے اور حیاتِ انسانی کا مقصد اور اس کی اصل غرض و غایت یہی ہے۔ اس منزل کے حاصل کرنے کا سیدھا راستہ بندگی رب ہے۔

وَ اَنْ اَعْبُدُ دُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

۱	پارہ	۱۱	سورۃ	النس	ع	۳
۲	پارہ	۲۷	سورۃ	النجم	ع	۱
۳	پارہ	۲۳	سورۃ	یٰسین	ع	۲

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ذَاعِلٌ وَكَاهُنَ إِصْرًا طَامَسْتَقِيمًا ۝

دین اسلام - بندگی رب - صراط مستقیم - قرآنی علم و عمل - کتاب و سنت -

اسوۂ حسنہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے اور جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم مترادف کہہ سکتے ہیں۔ یہ زندگی ہم کو اس لئے عطا کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی کو ہم بہتر بنالیں۔

اب اگر کتاب و سنت ہمارے لئے شمع راہ ثابت نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ محض یہی ہو سکتی ہے کہ ہم منزل مقصود "الجنة" کو فراموش کر چکے ہیں کیونکہ مقصود متعین ہونے کے بعد ہی کام اور اس کا درجہ اس کا معیار اور اس کا طریقہ متعین ہوتا ہے۔

تعجب ہوتا ہے کہ اکثر مسلم مفکرین حیات انسانی کا مقصود بندگی رب یا رضا الہی کو قرار دیتے ہیں حالانکہ بندگی رب یا رضا الہی اس منزل مقصود "دار السلام" تک پہنچنے کا ذریعہ ہے آخرت فراموش یعنی آخرت کے متعلق قرآن نے جو نصیرت عطا فرمائی ہے اُسے یاد نہ رکھنا ہی دین و ایمان کے زوال و انحطاط کا اصلی سبب ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا یہی انداز رہا ہے کہ وہ دل سے حرص دنیا کم کر کے اور ہٹا کر آخرت کی حرص پیدا کر دیتے تھے ان کی تعلیم سے دنیا کی زندگی کم اہم اور آخرت کی زندگی اہم تر ہو جاتی تھی جیسا کہ قرآن کریم سے ظاہر ہے۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَثَرًا إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ الْغَافِلَةُ ۝

اب علماء کی باتوں - ان کی تحریروں اور ان کے مصلحانہ کارناموں میں انبیاء کی تعلیم اور

ان کا طرز تربیت نہ ہو تو پھر ان کو نبیوں کا وارث کیوں کر کہا جاسکتا ہے۔

امام غزالی جن کی صلیحانہ خدمت کا زمانہ پانچویں صدی ہجری ہے اپنی کتاب احیاء العلوم

جس کو انھوں نے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت ہی کے لئے لکھا ہے اس کے دیباچہ میں فرماتے

۱۵ پارہ ۳ سورۃ آل عمران ع ۵ -

۱۶ پارہ ۳۰ سورۃ الاعلیٰ ع ۱ -

ہیں۔ جو شخص روایت درہات چہرہ ذکر رسم کی پابندی کے بجائے علم کی روشنی میں عمل کرتا رہتا ہے اور اسے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو کو اپنی حیادت کا جو عکاس کے ترکیب اور قلب کی اس طرح کے لئے دیا ہے اس کو بے رائے اور جو عمر ایسے لگائی ہے اس کی تمنا کرے۔ اگرچہ پوری تدانی ممکن نہیں اور ایسے لوگوں سے کیسے فی اختیار کرتا ہے جن کے تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخت ترین عذاب اس عالم پر ہے جس نے اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا (تو اس کو ناپسند کرتا ہے) میں قسمیہ کہتا ہوں کہ تیری بڑائی کے گمنام کی کوئی وجہ اس مرض کے سوا نہیں ہے جو بہت بھین گیا ہے بکری سب ہی اس میں مبتلا ہیں اور وہ مرض یہ ہے کہ اگر دین کا جو مقصد ہے یعنی عالم آخرت وہ دھڑلے سے اوٹیل ہو گیا ہے اور ہم میں آخرت سے غفلت اور بے خبری پیدا ہو گئی ہے۔ معاملہ بڑا سنگین ہے اور حقیقی مقصد اہم ہے اور آخرت سامنے ہے۔

امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں :-

من ثمر النزوح منہ رعد من سمع خلق و مال میلا بسیر عن ملا ذمۃ الرسد
الی العن بھضی عنہم حمد فی بیل م تعبد اللہ تعالیٰ بہ من ترکیبۃ النفس و
اصلاح قلب و تد رک بعض ما فرد من شاعۃ امر بانسا عن تہ امتد فی
و حنیو و اخبار عن صدر من قال منہ صاحب ثمر و صوات اللہ غیب و سہ
شکل بناس مان با یوم تقی صحت لہ عریفہ رتہ سبب تہ بعد و لہ سر
انہ سبب ر صر رٹ علی لایا ر ر لہ اء الذی عہد یحد غنیر بل شمل
لجماہیر من ستور عن امتد مذ ذروت ہذا لہ و انہ من فان ر مراد و خطب
حید و رخرۃ مقبلۃ و مدنی مدبرۃ و لاجس قریب و ستر بعید
والنر د طیف و الخطر عظیم و انظر بق سدر لہ

اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

آخرت کے راستہ کا علم جس پر اگلے بزرگ اپنی زندگی گزار چکے ہیں جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فقہ۔ حکمت۔ علم۔ روشنی۔ نور۔ ہدایت و رشد رکھا ہے۔ ہدایت کے یہ اوراق تکرار دیئے گئے ہیں اور علم بھلا ابراہیم چکا ہے۔ امام صاحب کے فاضل لفاظیہ ہیں۔

فَأَمَّا عَلٰى طَرِيقِ الْآخِرَةِ وَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُونَ مِمَّا سَمَّاهُ اللَّهُ

سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ فَقْهًا وَحِكْمَةً وَعِلْمًا وَضِيَاءً وَنُورًا وَهَذَا آيَةُ فِي

رُشْدًا فَقَدْ أَصْبَحَ مِنْ بَيْنِ الْخَلْقِ مَطْوِيًّا وَصَارَ نَسِيًّا مَنَسِيًّا ۝ ۱۵

حقیقی نفع و ضرر آخرت ہی کا نفع و ضرر ہے۔ امام صاحب اس کو فقہ۔ حکمت۔ علم

روشنی اور رشد و ہدایت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کی آیات کے مطابق الفاظ کا

یہ مفہوم ان کے زمانہ میں نیا نہیں ہو چکا تھا۔

(۱۵) دنیا و آخرت میں فرق دنیا اور آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ۔

وَيَعْلَمُ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّتَانِ وَأَنَّهُمَا كَالضَّرْتَيْنِ

مَهْمَا أَرْضِيَتْ أَحَدُهُمَا اسْخَطَتْ الْآخَرَى

وَأَنَّهُمَا كَالْكَفْتَيْنِ الْمِيزَانِ مَهْمَا رَجَحَتْ أَحَدُهُمَا

خَفَّتِ الْآخَرَى وَأَنَّهُمَا كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَهْمَا

قَرِبَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعُدَتْ عَنِ الْآخَرِ وَأَنَّهُمَا

كَقَدْ حِينَ أَحَدُهُمَا مَبْلُوءٌ وَالْآخَرُ فَارِغٌ فَبَقْدَرِ

مَا تَصِبُ مَتْنُهُ فِي الْآخِرِ حَتَّى يَمْتَلِئَ يَفْزَعُ

الْآخِرُ فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقَاسَةَ الدُّنْيَا

یہ دونوں (دنیا و آخرت) ایک دوسرے کے ضد ہیں

اور یہ دونوں سوکنوں کے جیسی ہیں ایک کو اگر تم خوش

کر دے گے تو دوسرے کو تم ضرور ناخوش کر دو گے۔ یہ توازن کا

دونوں کا فرق ایسا ہی ہے جیسے مشرق و مغرب

ایک سے قریب ہونا ہی دوسرے سے دور ہونا

ہے اور یہ ایسے دو پیالے ہیں کہ ان میں سے ایک

بھرا ہے اور دوسرا خالی۔ جتنا ایک کو دوسرے

میں اُتار دلو گے ایک خالی اور دوسرا بھر جائیگا

علیٰ فضاہرہ فتکون سب مفتہ فی عمارۃ
 باطنہ و قہریرہ و تزیینہ بدین اللہ
 تعالیٰ : کیا شدت شدت میں مباہلہ فی
 تزئین فضاہرہ لساہرا ماس : ۱۰
 فان اصل لدین اتوقی عن شد
 شریعہ دور رہنا تقویٰ ہی دین کی بنیاد ہے۔

سطرہ بالا میں اصل : سلامی زندگی وہ ہے کہ جس کا امام غزالی نے چہرہ آثار است مگر امام غزالی
 کے زمانے میں مسلمانوں کے مشغلے یہ رہ گئے تھے۔

امام غزالی کے عہد میں الف - تصوف اہل باطن میں علم کلام متاہسین میں - فیثاغورثی
 افلاطونی اور ارسطاطالیسی فلسفہ عوام الناس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بن باتوں کی دعوت
 دی ہے اُن سلیمات ایمانی کہ اصول عقلی کے مطابق ثابت کرنا اور قابل اعتماد علم میں تہذبات
 نکل جائیں اس کا واحد راستہ غزالی کے نزدیک یہ ہے کہ مذہبی اعتقادات کی بنیاد قسب پر رکھی
 جائے یعنی اس نور سے استفادہ کیا جائے جو ماورائے عقل ہے۔ فرماتے ہیں۔

ولہا ظواہر جلیلۃ تجزی تجزی غذا
 لغوم الخلق ولہا اسرار غامضۃ تجزی
 تجزی الحیوۃ لخصوص الخلق : ۱۱
 اور ان چیزوں کے ایک قہر ہی معنی ہیں جو عوام
 خلق کے لئے غذا کا کلام دیتی ہیں اور ایک : معنی
 جو دقیق ہیں اور خواہش کے لئے بنی ہوئے
 زندگی کے ہیں۔

امام غزالی سے پہلے بعض جماعتیں بعض اشخاص تصوف میں مشغول ہوتے تھے ان کے زمانے
 سے تصوف اسلام کا ایک جزو بن گیا اور باوقعت صورت اختیار کر گیا۔ اور جو خاص اور
 معدودے چند اصول جو تصوف قرار پائے تھے ان میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔

۱۱ امام غزالی - ایضاً العلوم - جلد (۱) صفحہ ۴۵ سطر ۲

۱۲ جواہر القرآن ص ۱۱۰ سطر ۳ - ۴۶ سطر ۱۶
 ۱۳ جواہر القرآن ص ۱۱۰ سطر ۳ - ۴۶ سطر ۱۶

فَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ عَلَى خَفِيَّةٍ   ان علوم کے خفیہ جلی کی طوٹ نہ ہونے سے کوئی بھی اور
وَجَلِيَّةٍ لَا يَنْكَوِرُهَا وَاجْتِهَادٌ وَانْهَانِيكَوَهَا الْفَاعِلُونَ   آدمی انکار نہیں کر سکتا صرف وہ لوگ سہار کر رہے ہیں
الَّذِينَ تَلَفَعُوا فِي دَائِلِ نَصَبِ نَبِيِّنَا وَجَمْدٍ وَ   جنہوں نے عین میں کچھ باتیں سنا ہیں اور پھر اس پر جم
عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَكُونُ الْهَمْدُ تَرْقَى إِلَى شَأْنِ الْعُلَمَاءِ   گئے تو وہ ہمد کے تہنیک ترقی نہیں کر سکتے۔

ایک زمانہ میں تصوف غزالی کو بہت عزیز تھا۔ یہ ان کے شخصی اعتقاد کی بناء پر تھا۔
دب (ب) علم کلام امام کہ اہل تصوف کے دلی خیالات سے زیادہ ہمدردی تھی لیکن وہ مسائل
بجائے متکلمین و مفسرین استدلال کے ذریعے ثابت کرتے تھے غزالی ان ہی مسائل کو شاید
(OBSERVATION) اور تجربہ (EXPERIENCE) کی مدد سے بدیہی طور پر
(SELF EVIDENT TRUTH) دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر اس عالم شہادت میں غیب کی
باتیں شہادت کی باتیں کس طرح بن سکتی ہیں۔ غ۔

بے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود   میں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں
فرماتے ہیں :-

فَإِنَّ الْمُسَاهِدَةَ وَالْجَوَابَةَ تَرْتَدُّ إِلَى ذَاتِهِ   کیا نیکو بہت بہت جو تجربہ و شہدہ بتلاتا ہے۔
امام غزالی مذہب کو اپنا ایک قبیضہ بنایا ہے جس پر یہ بیان کرتے ہیں۔ مذہب "ن" کے نزدیک شہادت
اور تعلیمات عقائد سے بالاتر ہے۔

روح فلسفہ فلسفہ کی اشاعت سے مسلمانوں کے ذہن بدل گئے تھے۔ باطنیت اور تصوف کی تحریک
نے مسلمانوں کے ذہن و خیالات کے بدلنے میں بڑا حصہ لیا جس سے اسلام کی سادہ فطری تعلیم
متاثر ہو گئی تھی۔ معتزلہ اور متکلمین کے استدلال حکم سے یونان کی کتابوں سے ماخوذ تھے۔
ان متکلمین کی موٹکافیاں جزو اسلام قرار پائی تھیں بعد میں صوفیاء کے نظریات و اصول بھی اسلام کا
جزو قرار پانے لگے۔ گو کہ سب کا مقصد یہ تھا کہ "معقول اس میں پر اسلام کی بناء رکھی گئی ہے"
یہ استدلال یا جائے اور اسلامی عقیدے عقلاً سمجھائے جائیں اور اسلامی

لے دار غزالی۔ جزو علوم۔ بدیہ۔ ۱۵۰ ایضاً جلد دوم صفحہ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۵۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۷۔ ۱۵۰۸۔ ۱۵۰۹۔ ۱۵۱۰۔ ۱۵۱۱۔ ۱۵۱۲۔ ۱۵۱۳۔ ۱۵۱۴۔ ۱۵۱۵۔ ۱۵۱۶۔ ۱۵۱۷۔ ۱۵۱۸۔ ۱۵۱۹۔ ۱۵۲۰۔ ۱۵۲۱۔ ۱۵۲۲۔ ۱۵۲۳۔ ۱۵۲۴۔ ۱۵۲۵۔ ۱۵۲۶۔ ۱۵۲۷۔ ۱۵۲۸۔ ۱۵۲۹۔ ۱۵۳۰۔ ۱۵۳۱۔ ۱۵۳۲۔ ۱۵۳۳۔ ۱۵۳۴۔ ۱۵۳۵۔ ۱۵۳۶۔ ۱۵۳۷۔ ۱۵۳۸۔ ۱۵۳۹۔ ۱۵۴۰۔ ۱۵۴۱۔ ۱۵۴۲۔ ۱۵۴۳۔ ۱۵۴۴۔ ۱۵۴۵۔ ۱۵۴۶۔ ۱۵۴۷۔ ۱۵۴۸۔ ۱۵۴۹۔ ۱۵۵۰۔ ۱۵۵۱۔ ۱۵۵۲۔ ۱۵۵۳۔ ۱۵۵۴۔ ۱۵۵۵۔ ۱۵۵۶۔ ۱۵۵۷۔ ۱۵۵۸۔ ۱۵۵۹۔ ۱۵۶۰۔ ۱۵۶۱۔ ۱۵۶۲۔ ۱۵۶۳۔ ۱۵۶۴۔ ۱۵۶۵۔ ۱۵۶۶۔ ۱۵۶۷۔ ۱۵۶۸۔ ۱۵۶۹۔ ۱۵۷۰۔ ۱۵۷۱۔ ۱۵۷۲۔ ۱۵۷۳۔ ۱۵۷۴۔ ۱۵۷۵۔ ۱۵۷۶۔ ۱

تعلیم وقت نظر اور ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کی جائے۔

امام غزالی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام کے مسائل پر دلیلیں قائم کی جائیں۔ مسائل کی جامع و مانع توضیح ہو اور اس کی قیمت کو تجربہ کے ذریعہ متعین کیا جائے اور زندگی روح کی زندگی کے واسطے بسر کی جائے۔ علم کلام جس کے ثبوت کے متکلمین درپے تھے غزالی کا بھی یہی مقصد تھا۔ لیکن اس وقت کے علم کلام کی دلیلیں کمزور اور ان کے اکثر دعوے ناقص تھے۔

متکلمین کے اثبات کے طریقے نہ نقلی تھے نہ وہ اصول عقلیہ کی معیار پر ٹھیک اترتے تھے۔ بڑی دلیل جو اکثر عقائد کے اثبات کے لئے کام میں لائی جاتی تھی مماثل اجسام کا مسئلہ تھا یعنی یہ کہ تمام اجسام کی ایک حقیقت اور ایک ماہیت ہے۔

وَهَذَا أَصْلُ تَبَيُّنِي عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنْ قَوَاعِدِ
الْإِسْلَامِ كَثَابَاتِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ وَكَثِيرٌ مِّنْ
أَحْوَالِ السُّبُوحَةِ وَالْمَعَادِ ۝

یہ وہ اصل ہے جس پر اسلام کے بہت سے
اصول معین ہیں مثلاً قادر مختار کا وجود اور
نبوت و معاد کے بہت سے حقائق۔

مماثل اجسام کا ثابت ہونا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے اس لئے اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اکثر عقائد اسلامی کا اثبات اس مسئلہ کے ثابت کرنے پر موقوف ہے تو خود ان عقائد کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی۔ ان ہی وجوہ کی بناء پر امام غزالی نے متکلمین کے استدلال و احتجاج کے طریقے کو چھوڑ کر تمام مسائل پر نئی دلیلیں قائم کیں۔ ان میں سے بعض ایسی بھی تھیں جن کو حکم استعمال کرتے تھے۔

۱۔ تشکیک کچھ تو زمانہ کے ذہنی رد عمل کی وجہ تھی اور کچھ غزالی کے ذاتی حالات تھے کہ انہوں نے فلسفیانہ سوالات پر مذہب کی بنیاد رکھی۔ عقلیت پھر سے غزالی میں رونما ہوئی عقلیت سے غفلت دور ہوئی بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ جمود نہ رہا حرکت پیدا ہوئی۔ غزالی نے سوالات

۱۔ زیادہ صحیح لفظ آخرت کی زندگی بہتر بنانے کی سعی میں بسر کی جائے۔

۲۔ علامہ تفتازانی۔ شرح مقاصد بحث جواہر ج ۱ صفحہ ۳۱۸۔

اس لئے پیدا کئے کہ ایک اعلیٰ مبداء علم کی ضرورت ثابت کی جائے نہ کہ محض اسلامی علم الکلام کے عقائد کی حمایت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کے تمام افکار پر تصوف کو فتح حاصل ہوئی۔ (۱) غزالی کی نظریں فلسفہ کی تعلیم فلسفہ کی بعض شاخوں کی تعلیم غزالی کی نظریں مفید ہے۔ علم ہیئت کے استخراجات بعض طبعی مسائل کی صحت کو وہ تسلیم کرتے ہیں جہاں کہیں ارسطاطالیسی فلسفہ جسکی قرآنی اور ابن سینا نے تعلیم دی ہے اور وہ دین کے خلاف ہے اس کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور اس کو اسلام کے منافی سمجھتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنا فرض جانتے ہیں کہ جمہور اسلام اور اسلام کی خالص فطرت سے اس کا رد کریں۔

امام غزالی نے ارسطاطالیس ہی کے آلات حرب یعنی منطقیات سے ارسطو کے فلسفہ پر حملہ کیا۔ غزالی کو ریاضیات کی طرح منطقی اصول کی صحت بھی تسلیم تھی۔

(۲) تین مسئلوں سے تعریف طبعی۔ مابعد طبعی اعتقادات سے غزالی تین مسئلوں سے تعریف کرتے ہیں۔

(۱) مسئلہ قدیم عالم (یعنی عالم قدیم ہے)

(۲) خدا تعالیٰ صرف عالم کلیات ہے (یعنی مشیت ایزدی جزئیات سے متعلق نہیں ہوتی)

(۳) صرف نفس ناقاتی ہے (یعنی حشر اجساد کی توقع غلط ہے)

پہلا مسئلہ قدیم عالم (INFINITY OF THE WORLD) کی حقیقت فلاسفہ

کے پاس یہ تھی کہ عالم حکما کے نزدیک ایک کرہ ہے جس کے انبار محدود اور بقا ابدی ہے۔

قدیم سے عالم مخلوق ہے کیونکہ معلول۔ علت تامہ (ارادہ الہی) سے تخلیف نہیں کر سکتا یعنی

علت تامہ کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ معلول موجود نہ ہو۔ غیبت (causality) مکان

اور زمان (SPACE AND TIME) کی بحث ہے۔ قدس نے افعال الہیہ اور افعال

روحانیات میں جو ذی ارادہ ہیں اور افعال نفس۔ افعال فطرت۔ بحث و اتفاق و خیو

میں امتیاز کیا ہے۔

غزالی کے نزدیک درحقیقت ایک ہی علت ہے یعنی خدا جو ذی ارادہ و طبیعت کی علت ہونے کے وہ قائل نہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ ہم ایک جزئی ظہور کو دیکھتے ہیں یعنی علت کو اور اس کے بعد ہی ایک اور جزئی ظہور کو دیکھتے ہیں یعنی معلول کو دونوں میں ایک زمانی (قبل و بعد کی) نسبت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن علت کا اثر معلول پر کس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے لئے ایک معمہ ہے۔ اشیائے عالم میں تاثیر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہر تبدیلی بذاتِ خود ناقابلِ فہم ہے چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ خدا خلق کرتا ہے یا فنا خلق و فنا (CREATION AND ANNIHILATION) دونوں کا ایک محل نہیں ہے کوئی شے

معین میں دوسری شے معین یعنی ایک موجود کا انقلاب دوسرے موجود میں عقل میں نہیں آسکتا۔ فعل کا حدوث جس ارادے سے ہوتا ہے وہ پوری قوت والا ارادہ ہے اور ہم میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے جس کے بعد قوت صرف کی جاتی ہے یعنی قوت کے صرف کرنے کا شعور ہی ایک علت ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور اس سے ہم خدا کے وجود پر استدلال کرتے ہیں مکان اور زمان (SPACE AND TIME) کی بحث میں غزالی نہ مکان کے تنہا ہی ہونے کے قائل ہیں نہ زمان کے تنہا ہی ہونے کے قائل ہیں نہ انکی ابتداء معلوم کر سکتے ہیں نہ انتہا۔

سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی نہ ابتداء کی خبر نہ انتہا معلوم

جو شخص زمان کو لا تنہا ہی مانتا ہے اس کو چاہئے کہ اس طرح مکان کو کبھی لا تنہا ہی جانے۔

اس کے جواب میں یہ کہنا صورت واقعہ کے خلاف ہے کہ مکان حواس ظاہری (EXTERNAL SENSES) کا محسوس ہے اور زمان کا تعلق باطنی شعور سے ہے۔ اس سے صورت واقعہ بدل نہیں سکتی۔

مکان کا تعلق جس طرح جسم سے ہے اسی طرح زمان کا تعلق حرکت (MOVEMENT) سے

ہے۔ یہ دونوں اشیاء کی اضافتیں ہیں۔ نسبتیں ہمارے علم کی ہیں جن کی تخلیق اشیائے عالم کے ساتھ ہوئی ہے جس کو خدا ہم میں پیدا کرتا ہے۔ پس غزالی کے نزدیک خدا کی معرفت جس

حد تک عالم سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا قادرِ مطلق (OMNIPOTENT CREATOR) ہے۔

فائلِ مختار (FREE AGENT) ہے۔ اس کی قدرت زبردست ہے جو چاہے پیدا کرے۔

اس کی قدرت کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے ہر چیز ہر وقت پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی مخلوق میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔

فلسفی قدرت کو محدود کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے صرف معلول اول پیدا کیا۔ غرض الی کہتے ہیں مکان

اور زمان کے اعتبار سے خدا خود اپنے مصنوع کو محدود کرتا ہے۔ اس محدود عالم کی بقا بھی محدود ہے۔ دنیا

چند روزہ ہے۔ خدا اپنی قدرتِ کاملہ سے غیبت سے ہست کرتا ہے۔ عالم پہلے موجود نہ تھا۔ پھر خدا نے چاہا موجود

ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فلاسفہ کے نزدیک یہ محال ہے۔ فلاسفہ صرف اعراض

(ACCIDENTS) اور صورتوں کی تبدیلی کو مانتے ہیں۔ اس تبدیل و تغیر کے باوجود

مادہ پر قرار رہتا ہے۔ قوت سے فعل میں آتا ہے یا ایک ممکن سے دوسرے ممکن کا ظہور ہوتا ہے۔

غرض الی کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شے جدید کبھی پیدا نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے تمام محسوسات و

معلومات میں کوئی شے بالکل جدید نہیں ہے؟ شے یا تو موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو کیا جب

وہ موجود ہوئی تو اس کا ضد معدوم نہ ہو گیا؟ اور جب وہ معدوم (NONBEING) ہوئی

تو اس کا مقابل موجود نہیں ہوتا؟ ثابت ہوا کہ بہت سی چیزیں جو موجود ہیں ان کا وجود جدید

ہے۔ اس قسم کے سوالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جمل (ACT OF REPRESENTATION)۔

ہر سمت جاری ہے اور یہ خیانت کی ایک لامتناہی جالنگاہ ہے یعنی سلسلہٴ علل کی کوئی انتہا نہیں

ہو سکتی جیسے مکان و زمان کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ ایک ایسی ہستی کا ماننا ضروری ہے جو

ہمیشہ سے ہو۔ وہ سب کو پیدا کرتا ہو اور اس کے پیدا ہونے کا سوال نہ ہو تو اس اصول کو

بطورِ اصولِ موضوعہ قرار دے کر غرض الی کا مسلک حکما کے مسلک سے متفق ہو جاتا ہے۔ غرض الی

ایک ایسی ہستی پر ایمان لاتے ہیں جس کا ارادہ اور صفات کی طرح ازلی ہے کہ وہ علتِ معلول

ہے اور جملہٴ مخلوق سے بلند ہے۔ غرض الی کے اعتقاد کے سامنے ابن سینا کے

(THE FIRST CAUSE) ہے

موجود ہوئے (PRIMARY MATTER) اور صورت (FORM) ثابت ہو جاتے ہیں۔ فلسفہ عالم کے قیام ہونے پر اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ عالم وجود میں آنے سے پہلے موجود تھا اور ممکن تھا۔ ممکن (POTENTIAL) ہونا بھی ایک صفت ہے اور صفت کے لئے موصوف کا ہونا ضروری ہے اس لئے ضرور ہے کہ کوئی چیز موجود تھی جس کے ساتھ امکان کا یہ وصف قائم تھا اس لئے ثابت ہوا کہ جب عالم موجود نہ تھا اس وقت بھی کوئی شے تھی جس سے یہ عالم وجود میں آیا۔ فلاسفہ کے اس استدلال پر غوالی نے رد و قدح کی۔ غوالی نے اس استدلال کو اس طرح رد کیا ہے کہ یہ مسلم نہیں کہ ہر قسم کی صفات کے لئے موصوف کا وجود خارجی ضروری ہے۔ امتناع بھی تو ایک صفت ہے اس کا موصوف کہاں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ شریک باری متنع ہے تو ظاہر ہے کہ امتناع کی صفت کا موصوف شریک باری ہے لیکن کیا شریک باری خارج میں موجود ہے؟ امکان و امتناع وغیرہ عقلی عبارات ہیں ان کے موصوف کے لئے وجود خارجی کی ضرورت نہیں۔

امکان (POTENTIALITY) وجوب (NECESSITY) اور امتناع (IMPOSSIBILITY) یہ سب اوصاف اپنے اپنے موصوف کے ہیں ان میں ہر موصوف کا کسی نہ کسی قسم کا وجود مانا جاتا ہے مثلاً امتناع کا وجود خارجی (EXTERNAL) نہیں ہوتا لیکن ذہنی (MENTAL) ہوتا ہے اور اسی بنا پر وہ قفسیہ کا موضوع ہو سکتا ہے۔ لیکن ممکن (جو چیز ہمیشہ سے موجود نہیں ہے) لیکن موجود ہو سکتی ہے۔ گو پھر فنا ہو جاتی ہے اور خارج کے لحاظ سے معدوم ہے مگر ذہن میں اس کا وجود مان کر اس پر حکم لگایا جاسکتا ہے۔ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ عدم کی حالت میں امکان کی صفت کے ساتھ موصوف ہو لیکن یہ کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ہر صفت کا موصوف خارج میں موجود ہوتا ہے۔ خود کلی (UNIVERSAL) ہونا ایک وصف ہے۔ اس کا موصوف خارج میں کیونکر پایا جاسکتا ہے۔ خارج میں جو چیز موجود ہوگی وہ جزئی (PARTICULAR) ہو کر ہی ہوگی کلی (UNIVERSAL) ہو کر نہیں ہو سکتی۔ بہر حال فلاسفہ جس طریقہ سے استدلال کرتے تھے امام صاحب نے بھی اسی قسم کے مقدمات سے ان کے استدلال کا رد کیا۔

دوہرا مسئلہ اخذ صرف عالم کلیات پر۔ اس کی مشیت کا تعلق جزئیات سے نہیں ہو سکتا۔ فلاسفہ کے نزدیک خدا سب سے برتر وجود ہے اور اس کی حقیقت غلم ہے۔ علم خدا کی سفت ہے۔ اور حکماء کے نزدیک صفات الہی غین ذات (IDENTITY OF BEING) ہیں ہر چیز کے وجود کے لئے اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ موجود ہو جاتی ہے۔ خدا کو ارادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ارادہ ایک کمی یعنی حاجت کی فرع ہے اس کے علاوہ ارادہ ایک مادی تحریک ہے۔ بسیط اور حقیقی روح ارادہ نہیں کر سکتی۔ خدا مخلوقات کا اپنے علم میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے ارادہ میں کسی خواہش کو دخل نہیں ہے۔ خدا کو اپنی ذات اور کلیات کا علم ہے۔ یہ کلیات ازلی ہیں۔

غزالی کے نزدیک خدا کا ارادہ ازلی ہے وہ اس کی ازلی صفت ہے۔ گو اس ارادہ کا تعلق حادث چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ خدا کو عالم کا علم ہے کیونکہ اس نے اس کے خلق کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اس کے ارادے سے یہ موجود ہے۔ خدا اکل و جزو کی ازلی علت ہے۔ اس کے ازلی علم میں کل اور جزو سب داخل ہیں۔ یہی معنی ہیں کہ تقدیر الہی ثابت ہے بقول غزالی کے عالم محض اظلال (REFLECTION) اور اشباح (MENTAL IMAGES) ہیں یعنی (پرتو اور خیالی صورتیں) خدا کا علم امتیازات زمانہ سے بالاتر ہے۔

تیسرا مسئلہ نفس انسانی لافانی ہے مگر اجساد کو فنا ہے اس کی توقع غلط ہے۔ یہاں غزالی کی راہ فلاسفہ سے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک صرف نفس لافانی ہے۔ خود اپنی خاص جزئی یا شخصی اعتبار سے یا عالم کا ایک جزو ہونے کی حیثیت سے لیکن بدن فنا ہونے والا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاد روحانی ہے نہ کہ جسمانی۔

غزالی کہتے ہیں کہ جب بدن (گوشت و پوست) پر تکلیف یعنی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے تو لازم ہے کہ بدن کو اس کی جزا و صلہ بھی ملے جسم خاکی کے ساتھ نفس کے پہلے اتصال یعنی پس تخلیق کو فلاسفہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے اس لئے جدید قالب سے نفس کا دوبارہ اتصال

کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لہذا شریحِ جاد کے امکان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ شریحِ جاد کے وقت ممکن ہے کہ نفس کو ایسا نیا بدن ملے جو اس کے لئے مناسب ہو۔ مگر ہر صورت میں اسی جو ہر انسانی روح (SOUL) نفس ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ آسمانی یا اخروی جسم کسی مادے سے بنا ہوا ہو۔ یہاں غزالی کے مذہبی اور فلسفی وجدان میں تنازع واقع ہوا ہے۔ قدیم مذکورہ بالا سے ظاہر ہے کہ غزالی کی الہیات فلسفیانہ بحث سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔

غزالی نے فلسفہ سے بہت کچھ اخذ کیا۔ غزالی کے فلسفہ مذہب میں خدا (GOD) کائنات (COSMOS) اور نفس (PSYCHE SELF) انسانی کی تشریح میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سادہ اسلام میں نہیں پائی جاتیں بلکہ مغائر ہیں اور جن کا مواد غیر اسلامی فکر یعنی مسیحی اور یہودی مصنفوں کی کتابوں میں ملتا ہے یا جدید اسلامی مصنفوں کے کلام میں اللہ تعالیٰ جو پروردگار عالم ہے۔ وہ معبود جس کی پیغمبر اسلام عبادت کرتے تھے بلا شک غزالی کے نزدیک بھی الٰہی القیوم ہے لیکن سیدھے سادے ایمان (FAITH) کی تعلیم میں تشبیہ سے منزعہ نہیں ہے۔ عرفان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کا وصف اس کی ذات کے لئے ہم ثابت نہ کریں لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کی کوئی صفت نہیں اس کے شایانِ شان اس کے لئے صفات ہیں۔ خدا کے صفات کی کثرت اس کی ذات کی وحدت کے منافی نہیں ہے۔ تمثیلیں جہاں عالم سے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر انسان کی صفات خدا سے منسوب ہوں تو یہ سمجھنا چاہئے کہ ایسی صفات کا مفہوم بہت بلند مرتبہ پر ہے کیونکہ صفات موصوف کے درجہ کے لحاظ سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اس کی قدرت کاملہ ہے وہ خیر محض ہے۔ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں اس کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے سے یہ عالم اور آخرت دونوں ایک طور سے ایک دوسرے کے قریب ہیں اللہ کی صفت غیب بھی ہے۔ حشر (DAY OF RESURRECTION) اور

آخرت کی زندگی بھی غیب ہے۔ وہ لوگ اعلیٰ مدارج کمال انسانی پر فائز ہیں جو بغیر وقت نظر اور خوض و فکر ایک باطنی نور الہی سے بذاتِ خود اس غیب کو پا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ انبیاء

اولیاء اللہ اور درویش کامل ہوتے ہیں۔ غزالی خود کبھی اولیاء اللہ میں داخل ہیں۔ غزالی کو ہر چیز میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ نہ صرف کائنات میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں بلکہ ان کو اپنی ذات میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ نفس انسانی میں نور الہی کامل تر موجد ہے۔ بخلاف متکلمین اور فلاسفہ کے غزالی ہر موقع پر تجربہ پر زور دیتے ہیں۔ نبی یا مرشد جو وحی و الہام

(REVELATION AND INSPIRATION) سے مویذ ہے اس کی شناخت اسی صورت

میں ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس کی تعلیم میں غرق ہو جائیں۔

غزالی نے اس عالم کی ماہیت کے سمجھنے سے ہاتھ اٹھا لیا لیکن مذہب کے مسئلہ کی تک وہ ایسے پہنچے کہ اس زمانہ کے حکماء میں کوئی نہیں پہنچا اس زمانہ کے حکماء کا طریقہ اپنے پیشرو یونانی حکماء کی طرح عقلی تھا۔ اس لئے وہ مذہب کو فکر و خیال یا وہم یا محض نفس کے تلون طبع کی ایک نشانی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک مذہب یا تو صرف ایک جاہلانہ تقلید تھی یا ایک ایسا علم تھا جس میں حقیقت بہت ہی کم تھی۔

غزالی کے پاس ایمان (FAITH) کے لئے اعلیٰ درجہ کا ایقان (CONVICTION) ضروری ہے اور عرفان کو اکتسابی علم میں تبدیل کر دینا ہے۔

غزالی مذہب کو اپنے باطن کا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں۔ مذہب ان کے نزدیک شریعت اور تعیمات عقائد سے بالاتر ہے۔ یہ ایک نفس تجربہ ہے۔ غزالی نے فلسفہ کی نسبت یہ تشریح کی ہے کہ الہیات کے جو مسائل مذہب کے منہ لف ہیں وہ کفر و بدعت باقی علم کلام میں داخل ہیں۔ طبیعیات میں بھی جو مسائل منہ لف مذہب ہیں وہ باطل ہیں باقی کے سیکھنے میں مضائقہ نہیں۔ غزالی نے اپنے ملک کے فلسفہ پر جو کچھ اضافہ کیا ہے اس کا پتہ ان کی کتاب مشکوٰۃ التواریخ

۱۔ ان تمام خیالات کی تصحیح اسلام کی تعلیم سے نہیں ہوتی۔ غیب پر انداز کا قبل حتم و ذریعہ نبی کی تعلیم ہے۔

۲۔ مرزا محمد ہادی - تاریخ فلسفہ اسلام - پنجم - فلسفہ کا نتیجہ مشرق میں - صفحہ ۱۲۴ - ۱۲۵

شعبہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ ۱۳۴ھ

سے چل سکتا ہے جس میں انھوں نے قرآن مجید کی آیت **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے بحث کی ہے یہ

اس کتاب میں ان کی یہ تعلیم ہے کہ حقیقی وجود صرف نور الہی ہے۔

امام غزالی کے الفاظ یہ ہیں

انہ النور ولا نور سواہ وانہ کل الا نوار وانہ النور الکل فان
احدہما یسکر علی الفلاسفة جمیع علومہم حتی ما کان منها بدیہی الصحتہ
جلی البرہان والاخر یقبل کل ما یمسحہ عنہم بحمد التقليد وحسن
الظن لا غیر فہب بحکم ما انطبع علیہ من بعض الاسترفاق
والعبودیۃ والجنوح الی النظر الحرف والفکر المستقبل لمحاربة تلك الطرق
حربا علمیة فانکر علی الطائفة الا ولی بقولہ ان الدین اذا کان
یبتغی ان ینصر بانکار کل علم منسوب الی حکماء وادعاء غلطہم
فیہا حتی انکار مثل قولہم فی الخسوف والكسوف وزعم ان ما قالوا
علی خلاف الشرع کان الدین اذا مبنی علی الجہل وانکار البرہان القاطع
وہذا ما لا یشتبہ فی فسادہ ولقد عظم علی الدین جتایۃ من ظن ان الاسلا
مینصر بانکار العلوم الریاضیۃ وامثالہا من البرہانیات اذ لیس فی الشرع
تعرض لہذا العلوم ولا فی ہذا العلوم تعرض للاموال الدینیۃ ولان ما ارسل
الیہ البرہان لا یعارض الدین الصحیح اذا الحق لا یضاد الحق۔

ایک مجتہد فکر کی طرح ان کے خیالات دوسروں کی تقلید کے رہیں نہت نہیں رہے پھر بھی اگلے مفکرین

۱۔ پارہ ۱۸ سورۃ النور ع ۱۱۔ ۲۔ امام غزالی مشکوٰۃ الانوار صفحہ ۲۱

۳۔ ایضاً صفحہ ۶۷ و ۶۸۔

عقلیت (RATIONALISM) کو باطل کر دیا تھا۔ اشاعرہ کے نزدیک محسوسات کے علاوہ چیزوں کا وجود ناممکن تھا لیکن حقیقت میں محسوس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود بھی ہے یا نہیں یہ شبہ سے خالی نہیں۔ غزالی نے علوم عقلیہ میں منطق کو علم کلام کا ایک حصہ قرار دیا۔ اشاعرہ تو حید کے (MONOTHEISM) زبردست حامی تھے۔ لیکن ہر کی حقیقت اس طریقہ سے نہیں بتایا جاسکتے تھے جس کے تخیل کے ساتھ روح انسانی کی حقیقت پر بھی روشنی پڑے۔ غزالی نے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی جس سے صوفیانہ وحدۃ الوجود اور اشاعرہ کا عقیدہ گھل مل گیا۔ یہ تمام مسائل اصول عقائد میں شامل ہو گئے تھے اور ان سے انکار کیا سنی ہونے سے انکار تھا۔ گو اس کا افسوس ہے کہ اہل کلام کی تو حید کے وہ اثرات قلب پر نہ جم سکے جو قرآن کی تو حید سے قلب میں راسخ ہوئے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ علمی طور پر بھی دونوں تو حید میں جدا جدا ہیں۔ اشاعرہ کا مسئلہ کہ ”سلسلہ اسباب باطل ہے اور خاصہ و طبیعت کوئی چیز نہیں“ غزالی نے اس کی صحیح تعبیر کی جس کو ہم دوسری جگہ واضح کر چکے ہیں۔

دوسرا مسئلہ کہ ”اشیاء کا حسن و قبح (BEAUTY AND UGLINESS) عقلی نہیں یعنی ہاشیاء کے حسن و قبح کے علم کا ذریعہ شریعت کو قرار دیا جائے یا عقل کہ۔ اس پر بھی امام غزالی نے سیر حاصل بحث کی۔

اشاعرہ کے اس خیال کے بارے میں غزالی نے کہا اگر اشیاء کا حسن و قبح عقلی نہیں ہے تو پھر ایک شریعت کو دوسری شریعت پر ترجیح کی کوئی وجہ نہیں رہتی کیونکہ جب کوئی شے فی نفسہ اچھی یا بری نہیں تو کسی شریعت کی خوبی اور نقص کا معیار کیا ہوگا۔

یہ مسئلہ بھی اپنی صحیح تعبیر کا محتاج ہے۔ ہم ہر شے کے حسن و قبح کو یا بعض اشیاء کے حسن و قبح کو عقل سے سمجھ سکتے ہیں اس طریقہ سے یہ عقل کے حدود و فہم کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کسی شے میں حسن و قبح جو ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ اس طریقہ سے علم کلام کا مسئلہ نہیں رہتا۔ ہاں یہ ظاہرات ہے کہ جس طرح بہت سی چیزوں کے حسن و قبح کو ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں

وہاں شریعت بھی حسن و قبح کے علم کا ایک آسان ذریعہ ہے۔

احیاء العلوم میں شریعت کے تمام احکام کے مصداق، اسرار اور وجوہ بیان کئے ہیں جس کے معنی یہ

ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہو اسی وجہ سے دیا ہو کہ وہ واقع میں بہتر اور عمدہ ہیں۔

(۱۰) معتزلہ کا یہ غزالی کہتے ہیں اگر معتزلہ کا یہ عقیدہ عقل میں نہیں آ سکتا کہ خدا کی ذات ہی تمام صفات

کے بجائے کافی ہے تو اس شخص سے یہ پوچھنا چاہئے کہ اشعری کا یہ عقیدہ کیوں کر قیاس میں آ سکتا ہے

کہ "کلام الہی میں کثرت نہیں" جب کلام اللہ میں امر بھی ہو نہی بھی ہو۔ خبر بھی ہو اور استخبار بھی۔ قرآن بھی

انجیل بھی۔ توراۃ بھی ہو اور زبور بھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے

معلق تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں ہمارے لئے غیر ممکن ہے۔

غزالی کہتے ہیں جو شخص حق کو کسی خاص شخص میں محدود سمجھتا ہے وہ خود کفر کے قریب ہے کیونکہ

اس شخص کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم قرار دیدیا۔ قتلہ اس قسم کی

تصنیفات کر چکے تھے جن میں معقول و منقول (RATIONAL AND TRADITIONAL)۔

میں تطبیق دی گئی تھی جس میں بہت جگہ شریعت کے احکام نسخ کر کے پیش کئے گئے تھے اور فہم سے

مرد و عورت کا مظاہرہ بڑی کثرت سے مشاہدہ ہوتا تھا اس لئے اہل سنت ان سے متذکر تھے۔ کچھ

حقیقت تک نارسائی کی وجہ سے ان کی ہر بات کفر و ضلالت نظر آتی تھی لیکن امام صاحب نے

خدا ماصفا پر عمل کر کے ان کی بعض تصنیفات سے کبھی فائدہ اٹھایا۔ ع متاع خوش زہر و گمان کہ یا شد

امام صاحب کا مشرب توفیق (JUDGMENT) کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اس کے وجود کو تسلیم کیا ہے لیکن وجود کے پانچ مدارج ہیں

(۱) وجود ذاتی - (۲) وجود حسی - (۳) وجود خیالی - (۴) وجود عقلی (۵) وجود شہی۔

تفصیلی مثالوں سے بیان کرنے کے بعد غزالی لکھتے ہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے

ان کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے لیکن اگر اقسام مذکورہ بالا سے کسی قسم کے مطابق اس کا وجود

تسلیم کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے بلکہ یہ تاویل (INTERPRETATION) ہے۔ اور تاویل

سے کسی فرقہ کو مقرر نہیں۔ تاویل کی بناء پر کسی کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے ساتھ ہی غزالی تاویل کے اقسام و طرق تحریر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جب تاویل کی بناء پر کسی کو کافر کہنا چاہیں تو پہلے ان امور کو دیکھنا چاہئے کہ وہ نص قابل تاویل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ تاویل قریب ہے یا بعید۔ وہ نص یہ تو ثابت ہے یا خبرِ آحاد ہے۔ اگر تو اتر سے نقل ہے تو تو اتر کے تمام شرائط اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ دلیل و برہان کی شرطیں کے موافق ہے یا نہیں غزالی کے نزدیک تکفیر کے لئے مراتب مذکور الصدر کا لحاظ ضرور ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو چیزیں اصول عقائد سے تعلق نہیں رکھتیں ان میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہئے۔

تکلمین و تفرض ان وجوہ کی بناء پر غزالی نے متکلمین کے استدلال و احتجاج کے طریقے کو چھوڑ کر تمام مسائل پر نئی دلیلیں قائم کیں۔ "املاء فی مشکلات الاحیاء" میں نہایت تفصیل سے اس بحث کو لکھا اور ثابت کیا کہ یہ اختلافات کفر و اسلام کی بناء نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ اصول دین سے نہیں ہے تو اس پر مؤرخہ اخذ نہیں ہو سکتا۔ غرض تکفیر کی بہت سی وجہیں جو متکلمین نے قائم کی تھیں۔ غزالی نے ان میں سے بہت کو رد کر دیا اور دلائل قطعیہ سے ثابت کیا کہ تمام کلمہ کو مسلمان ہمیں اور اسلامی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اصل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اجتہادی اور فروعی باتیں ہیں۔ جن کی حد اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ ان میں سے ایک صحیح اور دوسری غلط ہے

واما منفعته فقد یظن ان فائدہ

کشف الحقائق و مصرفها علی ما هی
علیہ و هیہات فلیس فی الکلام و فاء
یہذا لمطلب الشریف و لعل التخییط
و التذلیل فیہ اکثر من العکشف

اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے (علم کلام سے)

حقائق کھل جاتے ہیں اور ان کا مدعو ہو علم ہو جائے

ہے لیکن افسوس علم کلام اس عمدہ مقصد کے

لئے کافی نہیں بلکہ کشف حقائق کے بہ نسبت اس سے

خط اور گمراہی زیادہ بڑھتی ہے اور یہ بات اگر

لہ امام غزالی۔ (املاء فی مشکلات الاحیاء) التفہیمۃ بین الاسلام و النہدۃ۔

والتعريف وهذا اذا سمعته من
محدث او حثوى ربها خطر بها لك
ان الناس اعداء ما جھلوا فاسمع
هذا من خير الكلام ثم قل لا
بعد حقيقة الحيرة وبعد الغلغل
فيه الى منتهى درجۃ المتكلمين
وجاؤنا ذاك الى التعق في
علوم اخوتنا سب نوع الكلام

کوئی محدث یا طاہر پرست کہتا تو آگے خیال ہوتا
کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا
ہے لیکن یہ بات وہ شخص کہتا ہے یعنی خود امام
صاحب جس نے علم کلام کو اس حد تک حاصل
کیا کہ مشکلین اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ
علم کلام میں کمال حاصل کرنے کی غرض سے اور علم
جو اس فن سے مناسبت رکھتے تھے ان سے
واقفیت پیدا کی۔ یہ سب کر کے وہ علم کلام سے
بیزار ہو گیا۔

غزالی کے فلسفہ مذہب میں اس نقطہ نظر پر اگرچہ ایتاد میں بہت مخالفت ہوئی لیکن بالآخر
علم کلام کا یہ مسئلہ بن گیا کہ اہل قبلہ حقیقہ رہیں سب مسلمان ہیں اور علم کلام کی تمام کتابوں کا
خاتمہ اسی پر ہوتا ہے۔

غزالی کے فلسفہ مذہب نے اس آزاد خیالی کے نشید نہا کو روک دیا جو مذہب ہی کو نہہم
کرنے کی طرف مائل تھا۔

يقال ان الطبيب امره بكذا ونهأ عنه كذا
وانه زاد مرضه لانه خالف الطبيب وانه صح
لانه راعى قانون الطبيب ولم يقصر في الاحتماء و
بالحقيقة لم يمتد مرض المريض بخالفة الطبيب
لعين المخالفة بل لانه سلك غير طريق الصحة التي
امره الطبيب بها

محاورے میں کہہ جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے چھا نہیں
ہوا کہ اس نے طبیب کی مخالفت کی یا اس وجہ سے
اچھا ہوا کہ طبیب کے احکام کی پابندی کی حالانکہ
مرض کا بڑھنا اس وجہ سے نہ تھا کہ مریض نے طبیب کی
مخالفت کی بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تندرستی کے وہ قواعد
نہیں برتنے جو طبیب نے اس کو بتائے تھے۔

فمن ذالك لطريق في طب اليقين بالذوق

نہایت سے متعلق یقینی علم بھی اس طریقہ سے حاصل کیا جائے

لا من قلب العصا ثعباناً وشن انقمر فان ذالك

اور نہ اس بنا پر کہ عصا سانپ بن گیا اور چاند

۱۵۱ نظرت لبید و حور و لمہ تنضموا الیہ

بھٹ گیا کیونکہ اگر تو کسی کو البسا عمل کرتا ہو ۱۰۱ لکھ

اقرائن الکثیرۃ الخارجۃ عن الحصر

اور اس کے لئے فاجح ہیں تمام قریبے نہ پائے جائیں

وہا طنت انہ شمر و تخیل ۱۵

تو اکثر بہ خیال کرتا ہے کہ وہ شمر اور تخیل ہے۔

(۱۲) مزاج کی حقیقت مادیات کا خیال ہے کہ روح کوئی جداگانہ چیز نہیں۔ عناصر کی خاص طور پر ترکیب

پانے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے جو ادراک اور تصور کا سبب ہوتا ہے اور اسی کا

نام روح ہے۔

غزالی نے احیاء العلوم میں روح کی حقیقت کے متعلق یہ عذر کیا ہے کہ یہ آن اسرار

میں ہے جن کا ظاہر کرنا جائز نہیں۔ مفسنون بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

روح جو ہر ہے لیکن جسم نہیں۔ روح کا تعلق بدن سے ہے لیکن اس طرح کہ نہ بدن سے متصل ہے نہ

منفصل، نہ داخل ہے، نہ خارج، نہ حال ہے نہ محل۔

غزالی کے خیال کے مطابق روح اشیاء کا ادراک کرتی ہے لیکن ادراک چونکہ عرض

ہے وہ ایسے جو ہر یا ذات میں قائم رہ سکتا ہے جو جسمانی صفات سے کلیتہً پاک ہو۔ غزالی نے

روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل نہیں پیش کی۔ مفسنون یہ علیٰ غیر اہل میں صرف اس قدر

لکھتے ہیں کہ۔

ولیس البدن من قوام ذلک فانہذا

جسم تمہاری حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ہے۔

البدن لا یعد یک ۱۵

لئے جسم کا قتا ہونا تمہارا قتا ہونا نہیں ہے۔

کما ان للاجساد طبا کذا ذلک للروح

جس طرح جسمانی امراض کے لئے علم طب ہے روح کے لئے

والانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام الطباء النفوس ۱۵

بھی ایک طب ہے اور انبیاء علیہم السلام اس کے طبیب ہیں۔

۱۵ امام غزالی۔ المفقود من الضلال

صفحہ ۳۵ سطر (۵-۶)۔

۱۵ امام غزالی۔ مفسنون یہ علیٰ غیر اہل

صفحہ ۲۰۔

صفحہ ۱۲۔

۱۵

دوسرے سہروردیوں نے غزالی نے مسلمانوں کے خیالات کی بڑی اصلاح کی اور قدس سلفہ کی مروجہ ہریت کو دور کیا۔ فلسفہ کا ایک باضابطہ رد لکھا۔ اور راسخ العقیدہ مسلمانوں پر بھی عقلیت کا جو رعب چھا گیا تھا اس کو کامل طور پر زائل کر دیا۔ فلسفہ یونان کی عظمت دلوں سے کم کر دی۔ غزالی کی مساعی سے مشرق میں فلسفہ بری طرح مجروح ہوا۔ غزالی ایک نئے طرز کی بنیاد قائم کر دی۔ مسلم مفکرین فلسفہ کے عجیب و بہنر کی جانچ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تقلیدی عقائد کے ساتھ ساتھ مابعد الطبیعات کے مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ ایک جدید نظام تعلیم وجود میں آیا۔ شیخ الاشراق نے "حکمة الاشراق" اور ابوالبرکات بغدادی نے کتاب "المقبر" لکھی اور فخر الدین رازی جیسے مفکر پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بتانا نہایت مشکل محسوس ہوتا ہے کہ غزالی اس وحدۃ الوجود (pantheism) کے قائل ہیں کہ خالق و مخلوق میں جو وجود ہے وہ وجود ایک ہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو مخلوق کے وجود سے برتر و اعلیٰ مانتے ہیں اور اس کے وجود میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے۔ مخلوق کا علیحدہ وجود مانتے ہیں۔ صحت کے ساتھ یہ بیان کرنا بھی دشوار ہے کہ ماہیت (essence) اشیاء کے متعلق ان کا کیا خیال ہے۔ امام کی تصنیفات اس بات میں مختلف ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن رشد فصل المقال میں غزالی کی نسبت لکھتے ہیں کہ

انہی نے اپنی کتابوں میں صوفیوں کے عقائد کو قبول کیا۔
 اعتقاد بلوہ مذہباً من مذہب فی
 کتبہ بل هو معہ شیعہ و معہ صوفیہ
 منسب کی بات کی کہ وہ شیعہ لوگوں کے ساتھ شیعہ ہی۔ صوفیوں کے ساتھ صوفی ورفہ سلفہ کے ساتھ صوفی ورفہ ہیں۔

اس اختلاف نے ان کے مقلدین کو ان کے عقائد کے متعلق حیرت زدہ کر دیا تھا۔ غزالی ابتداء فرقہ شیعہ سے منسوب تھے۔ اور احیاء العلوم میں بھی جہاں انھوں نے اسلام کے عقائد بیان

کئے ہیں وہ وہی ہیں جو بے کم و کاست اشاعرہ کے عقائد ہیں۔ لیکن ان کی دیگر تصنیفات میں جابجا اشاعرہ وغیرہ کے خلاف کئی عقائد پائے جاتے ہیں۔ غزالی نے وجدانی حقائق کو پیش نظر رکھ کر عقل فطری کو علم فطری کے تابع کر دیا اور مشککہ نبوی سے اخذ نہ کر کے کائنات کے متعلق وہ نظریہ پیش کیا جو کہ ماوراء عقل ضرور ہے لیکن خلاف عقل و قاطعاً نہیں ہے جس سے واقف ہو کر انسان اس کی صداقت کا قائل ہو جاتا ہے۔ غزالی عقل۔ ایمان حکمت و شریعت۔ علم و استدلال و قبول کے ایمانی وجدانیات سے نہ صرف استفادہ کرتے ہیں بلکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ دوسرے بھی اس وجدان سے لذت گیر ہوں۔

غزالی کا فلسفہ مذہب یہ ہے کہ جو ہر انسانی اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے بالکل سادہ پیدا ہوا ہے اور اس کو حق تعالیٰ کی لاتعداد عالموں کی ابتداء میں کچھ خبر نہیں دی گئی۔ انسان کو عالم کی خبر ادراک کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان میں قوت قوت لامسہ پیدا کی جاتی ہے جس کے ذریعہ انسان موجودات کے بہت سے عوالم کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد قوت باصرہ پھر قوت سامعہ پھر قوت ذائقہ۔ ان میں سے ہر ایک کے ذریعہ دوسرے عالم کی خبریں پاتا ہے۔ اب انسان علم محسوسات کے دائرہ کے آگے قدم اٹھاتا ہے اور سات سال کی عمر کے قریب انسان میں قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ انسان پر جو مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں ان میں سے یہ ایک حالت ہے۔ اس حالت میں انسان ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو عالم محسوسات سے ماوراء ہوتے ہیں پھر اس میں عقل پیدا کی جاتی ہے۔ اب انسان واجب محال۔ ممکن و ناممکن۔ جائز و ناجائز کا ادراک کرنے لگتا ہے جن کا شعور اس کو پہلی حالتوں میں حاصل نہ تھا ادراک اسی غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ عقل کی سرحد کے آگے ایک اور درجہ بھی ہے جس میں انسان کی دوسری آنکھ ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ غیب کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس درجہ کا نام نبوت ہے۔

غزالی کہتے ہیں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جسم اور قلب۔ قلب سے مراد حقیقت

روح انسانی ہے جو عرفان الہی کا محل ہے۔ جسم قلب کے لئے ایک آلہ کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح جسم کی اصلاح کے لئے دوا اور طبیب کی تقلید لازمی ہے اسی طرح امراض قلب کے دور کرنے کے لئے انبیاء کی تقلید واجب ہے جن کو انبیاء نے نور نبوت سے حاصل کیا ہے۔

پانچواں باب — امام غزالی اور دیگر صوفیہ

- ۱۔ تمہید۔ ۲۷۱
- ۲۔ غزالی کا مآخذ۔ ۲۷۱
- ۳۔ احیاء العلوم۔ ۲۷۴
- ۴۔ الہام کی حقیقت۔ ۲۷۵
- ۵۔ کشف کی حقیقت۔ ۲۷۵
- ۶۔ ادراک کی حقیقت۔ ۲۷۶
- ۷۔ طالب و مطلوب۔ ۲۷۷
- ۸۔ علم المکاشفہ و علم المعائد۔ ۲۷۸
- ۹۔ کشف کے بعد۔ ۲۷۹
- ۱۰۔ قرب۔ ۲۸۱
- ۱۱۔ ایجادِ اصلاحات۔ ۲۸۱
- ۱۲۔ حکمت اور صوفیہ کے فرائض۔ ۲۸۲
- ۱۳۔ تعلیم و تعلم۔ ۲۸۲
- ۱۴۔ اکلِ حلال۔ ۲۸۳
- ۱۵۔ توکل۔ ۲۸۳

امام غزالی اور دیگر صوفیہ

۱۔ تمہید تصوف کا موصوع۔ اس کی غرض و غایت اور صوفیہ کے مختلف ادوار و درجہ ہم نے تصوف کی تاریخ میں بیان کئے ہیں اس میں بڑا حصہ غزالی کے مدقیانہ خیالات کا اچکا ہے۔ اب یہاں غزالی کے تصوف کے عنوان سے جو لکھیں گے اس میں کوئی وہ خاص مسلک جو غزالی سے منسوب و منقش ہو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں امام صاحب نے اس کی ترتیب میں جو بات پیدا کی ہے۔ احیاء العلوم کے ضمن میں اس کا ذکر کروں گا۔

۲۔ غزالی کے۔ فہ غزالی سے پہلے تصوف میں زیادہ جامع اور غلی پیرایہ میں مندرجہ ذیل کتابیں موجود تھیں۔

۱۔ کتاب المبع فی التصوف "عبد اللہ بن علی شیخ البصر سراج۔

۲۔ رسالہ قشیریہ "امام ابو القاسم عبد الکریم بن ابو ازن قشیری۔

۳۔ "قوت القلوب" ابو طالب کلی۔

۴۔ "الذریۃ الی علم الشریعۃ" راغب الاصفہانی۔

۱۔ رسالہ قشیریہ میں تقویٰ۔ ورع۔ صبر و شکر۔ توکل و رضا۔ انس و محبت و غیرہ عنوانات

اقام کئے گئے ہیں۔ بہ عنوان کے تحت قرآن مجید کی آیتیں۔ احادیث اور بزرگوں کے اقوال و حکایتیں

لکھ دی گئی ہیں۔ کسی چیز کی حاد و حقیقت نہیں بیان کی گئی ہے۔ روحانی اوصاف۔ ادراکات و

مکاشفات کا اس میں سرے سے کوئی ذکر نہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ادراکات (PERCEPTIONS)۔

وہدانیات (INTUITIONS)۔ و مکاشفات (SECONDARY REVELATIONS)۔

تصوف کے جزو نہ تھے۔ صرف قرآن و حدیث پر عمل ہی تصوف تھا۔ چونکہ ہر خیال کے لوگ قرآن و

حدیث پر عمل کے دعویٰ ارتکے ہر ایک نے تعلیٰ و تردید پر قوت و وقت صرف کرنے کے بجائے صرف عمل پر وقت صرف کرنے کے لئے یہ شکل اختیار کی اور جو یہ قصد و ارادہ کرے اس کے لئے ایک مکتب خیال میں جمع ہونے کے لئے تصوف کا نام بچہ بڑ کیا۔

۲۔ قوت القلب میں اگرچہ اخلاق کے تمام ابواب کی سرخیاں قائم ہیں لیکن وہ ایک واعظانہ تصنیف ہے۔ احیاء العلوم کے مصنف نے قوت القلب کے مضامین کو عمدہ ترتیب سے مرتب کر دیا ہے بلکہ مواد کا بھی اچھا خاصہ اضافہ کیا ہے جا بجا نئے نئے اضافوں سے امام صاحب کی قوت اجتہاد کا مظاہرہ بھی نمایاں ہے۔

۳۔ الذریعہ۔ یہ بالکل فلسفیانہ انداز کی کتاب ہے۔ مذہبی روایات کی نہیں اس قدر چڑھی ہوئی ہیں کہ دیکھنے والوں کو اس میں تصوف نظر نہیں آتا۔ صاحب کشف النہون نے کہا ہے کہ امام غزالی اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔

۴۔ کتاب اللمع فی التصوف۔ عربی زبان میں تصوف کے موجود و معلوم مستند ذخیرہ میں شاید سب سے قدیم کتاب ہے۔ ۱۹۰۹ء میں ڈاکٹر آر۔ اے۔ نیکلسن (DR R A NICHOLSON) نے کتب تصوف کے شعبہ میں اس کتاب کے مختلف نسخے حاصل کئے۔ ایک نسخہ پر مختلف لوگوں کے حواشی بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر نیکلسن نے کتاب پر متعدد مفید اضافے کئے۔ خصوصیات معنوی کے پہلو یہ پہلو منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ یہ کتاب مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً

۱۔ کتاب الاحوال والمقامات۔ ۲۔ کتاب اہل الصغیرۃ فی تفہیم والاتباع للکتاب اللہ

۳۔ کتاب الاسوۃ والافتداء برسول اللہ صلعم۔ ۴۔ کتاب المیقات۔ ۵۔ کتاب الصحابہ

۶۔ کتاب آداب المتصرفہ۔ ۷۔ کتاب المسائل واختلاف آقا و علیہم فی الاجوبۃ۔ ۸۔

کتاب المکاتبات والصدور والاشعار والدعوات والرسائل۔ ۹۔ کتاب السماع۔ ۱۰۔

کتاب الوجد۔ ۱۱۔ کتاب اثبات الآیات والکرامات۔ ۱۲۔ کتاب البیان عن المشكلات

۱۳۔ کتاب تفسیر الشطیحات والکلمات۔

ان عنوانوں پر نظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تصوف سے متعلق کوئی ضروری پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ ہر ضروری شعبہ کو لے لیا گیا ہے۔ اس پر تفصیل و توفیق کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اور بات ہے کہ خود تصوف کی حقیقت متفق نہیں ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف خیال کے لوگوں نے تصوف میں حذف و اضافے کئے ہیں جو ان کے سلسلہ کے لوگوں میں رائج رہے۔ صوفیہ نے تنقید کے رویہ سے اکثر احتراز کیا ہے اور تنقید کی ہمت افزائی نہیں کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کتابیں اس وقت غزالی کے پیش نظر تھیں ان میں اصطلاحات کا بیان تھا۔ حنات اور ان کے بالمقابل سیئات کی باریکیوں پر نظر نہیں ڈالی گئی تھی ایک صفت کا دوسری صفت سے ربط ایک کا دوسرے پر اثر اس سے بحث ان حضرات کا موضوع نہ رہا تھا جس کی وجہ سے تصوف نے بعد میں جو شکل اختیار کر لی ہے وہ تفصیل کے ساتھ سمجھ میں نہیں آسکتی تھی۔ ان کتابوں کے علاوہ غزالی نے یائزید بسطامی۔ جنید بغدادی۔ ابو بکر خراسانی اور حارث محاسبی سے جو چیزیں نقل کی گئی ہیں ان متفادات کا کبھی مطالعہ کیا۔ سماعیہ کے ذریعے سے کبھی جن امور کی تفصیل و تکمیل ممکن تھی ان کو کبھی حاصل کیا اور آخر میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ صوفیہ کی اہم خصوصیات اور ان کا حصول صرف مطالعہ سے ممکن نہیں ہے۔ بلکہ ذوق۔ حال اور صفات کے بدلنے پر موقوف ہے۔ چنانچہ غزالی کہتے ہیں کہ تصوف دراصل عملی فن ہے اس راہ میں صرف علم سے کچھ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ عمل کے لئے ضرور ہے کہ زہد و ریاضت کی جائے اس لئے سب جھوٹے چھاڑ کر عبادت سے شام کی راہ لی جائے۔ پر تکلف اور قیمتی لباس کے بجائے بدن پر کٹن تھا۔ لازید غذاؤں کے بجائے ساگ پات پرگزیران تھی۔ مجاہدہ۔ مراقبہ۔ ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے۔

غزالی نے تصریح کی ہے کہ خلوت اور ریاضت کا طریقہ انہوں نے تصوف کی کتابوں

سے سیکھا۔

۳۔ غزالی کی تصنیف احیاء العلوم احیاء العلوم سے قبل کتابوں کا انداز یہ تھا کہ ان میں پہلے قرآن مجید احادیث۔ صحابہ۔ پھر تابعین و تبع تابعین کے اقوال و افعال نقل کر دیئے گئے تھے۔ احیاء العلوم کا بھی یہی انداز ہے۔

غزالی نے دیانت داری اور بے نفسی سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ قدامت کی تصنیفات سامنے رکھ کر احیاء العلوم لکھی۔ احیاء العلوم میں جو عنوان قائم کئے ہیں۔ وہ بالکل نئے نہیں ہیں خود دیباچہ میں طریق تصنیف کا ذکر کرتے لکھتے ہیں۔

۱۔ قدیم تصنیفات میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل۔

۲۔ پراگندہ مضامین کی ترتیب۔

۳۔ طویل مضامین کا اختصار۔

۴۔ مکڑرات کا حذف۔

۵۔ بہت سے دقیق اور غامض مسائل کا حل۔ جن کا قدیم تصنیفات میں نام و نشان

نہ تھا۔

احیاء العلوم میں تصوف کے ایک ایک جزو پر مستقل عنوان قائم کئے۔ اس کی توضیح کی ہے۔ دقیقہ رسی۔ اور نکتہ سنحی سے دقائق کی کامل طور پر حقیقت بیان کی ہے کہ آج تک ان پر اضافہ نہ ہو سکا۔ اسی بناء پر ابن خلدون نے لکھا ہے کہ غزالی نے تصوف کو فن بنا دیا۔

حکمت و ریاضت دونوں کو ساتھ ساتھ نبایا ہے۔ سہل پسندی۔ عام فہمی اور دلاویزی کے باوجود فلسفہ و حکمت کے معیار سے یہ کتاب کہیں اترنے نہیں پائی۔ اسی نے عام و خاص۔ غایت و جاہل سب میں اس کتاب کو مقبول بنا دیا ہے۔ امام رازی کے زمانے سے اس وقت تک سب لوگ احیاء العلوم سے یکساں لطف اٹھاتے ہیں۔

۴۔ یہی حقیقت تصوف کی حقیقت جو غزالی نے بیان کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شریعت کی طرح تصوف بھی دو چیزوں سے مرکب ہے۔ علم و عمل۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شریعت میں علم پہلے اور عمل بعد میں ہے اور تصوف میں عمل کے بعد علم حاصل ہوتا ہے۔ اس جہاں کی تعبیل اس طرح کی ہے کہ انسان کو اشیاء کا ادراک تعلیم و تعلم استدلال و استنباط سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اشیاء کا ادراک بغیر غور و فکر کے اچانک اور دفعۃً ہو جاتا ہے۔ اور یہ محسوس کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ادراک کہاں سے ہوا۔ اور کیوں کر ہوا۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کا نام الہام (INSPIRATION) ہے۔

۵۔ کشف کی حقیقت الہام کی حقیقت بیان کرنے کے بعد غزالی کہتے ہیں کہ ادراک قیام و اور تزکیہ نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طبیعت کے خام افتخار اور بری خواہشوں سے توبہ کی جائے نفس کی غائبیوں کو مٹ کرے۔ خلاق کی تمام تر اہیوں اور مذہبوں صفات سے اپنے کو پاک و صاف کرے۔ یہاں تک کہ اس کی ایسی حالت ہو جائے کہ قلب سے غیر اللہ کے خیالات بھاگ دے۔ اس کے بعد دنیاوی تعلقات۔ اہل و عیال۔ احباب اور جاد و مال سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہاں تک کہ کسی چیز سے کبھی وابستگی باقی نہ رہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد بالکل یکسو ہو کر خلوت میں (SOLITUDE) ایک گوشہ میں بیٹھ جائے۔ پورے انہماک اور کامل استغراق کے ساتھ زبان سے اللہ اللہ کہتا جائے۔ بیشک اس قدر بڑھ جائے کہ زبان و حرکت نہ ہو اور تصور میں اللہ کا غائب ہونا جائے۔ ذکر کا یہ درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجہ میں یہ اکتفا رہ جایا جائے کہ اللہ کا لفظ دل سے نکل رہا ہے۔ یہ تصور اس حد تک پہنچ جائے کہ حرف و صورت کا خیال جاتا رہے اور اللہ کا تصور دل میں اس طرح

۱۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ المربع الثالث ص ۱۱ - ۱۲۔

۲۔ اس قلب حقیقت کو کیا کہا جائے؟

۳۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ المربع الثالث ص ۱۱ - ۱۲۔

۴۔ سوال یہ ہے کہ شریعت میں اس کی صحت ہے یا نہیں۔

اثر کر جائے اور اس طرح جم جائے کہ کسی وقت بھی دل نہ جدا نہ ہوئے پائے۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد کشف شروع ہو جائے گا۔ ابتداء میں دیکھا شفق برقِ مائل کی طرح آکر نکل جائے گا۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی جائے گی۔ ثبات و دوام حاصل ہوگا۔ اس کا نام کشف ہے۔ تمام اشیاء جن کا تصور محض تقلیدی اور اجمالی تھا کشف سے ان کی حقیقت کمال جائے گی ملائکہ شیطان۔ وحی۔ نبوت۔ عذاب قبر۔ پل صراط۔ حساب۔ میزان اور جنت و دوزخ وغیرہ جو ظاہری معنوں پر محمول اور تمثیلات خیالی تھے کشف کے ذریعہ ان کی ماہیت روز روشن کی طرح حقیقت اور حق الیقین بن کر آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔

۱۔ ادراک کی حقیقت کیا ادراک حواس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یا حواس بالکل معطل ہو جانے کے بعد

دل کے ذریعہ ہوتا ہے؟

غزالی نے جواب دیا ہے کہ ادراک نہ صرف حواس کے ذریعہ ہوتا ہے نہ تنہا دل کے ذریعہ بلکہ حواس و دل دونوں کے ارتباط و اتصال سے ادراک حاصل ہوتا ہے۔ جن معذبات کو حواس خمسہ (FIVE SENSES) دل کے سامنے پیش کرتے ہیں ان ہی چیزوں پر ادراک متفرع ہوگا۔ محض حواس خمسہ یا صرف قلب بذات خود۔ ایک دوسرے سے بے تعلق اور منفک محل ہوں تو ادراک حاصل نہیں ہوتا۔

غزالی نے اس شبہ کا جواب قال سے نہیں بلکہ حال سے دیا ہے۔ کہتے ہیں:-

فاعلم ان هذا من عجائب اسرارہ یہ اسرارِ غیب کے عجائبات ہیں جن کے ظہر کرنے کی

القلب ولا یسمی بذكره فی علم المعاملة۔ ۱۵ علم معاد میں اجازت نہیں۔

اس کے بعد غزالی یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ رومی و چینی نقاشوں کو مقابلہ ہوا۔

آمنے سامنے کی دو دیواروں پر ہر مصور نے بلبلہ علیحدہ اپنی صنعت کاری کا نمونہ پیش کیا۔

۱۵ کیا شریعت نے یہ بات بتلائی ہے۔

۱۵ امام غزالی۔ احیاء العلوم ج ۳، صفحہ ۱۳، سطر ۵ اور ۶۔

ختم ہو جانے کے بعد مقابل کی دیواروں کا درمیانی پردہ جب اٹھایا گیا تو بادشاہ وقت نے یہ دیکھا کہ دونوں نقاشوں کی صنعت میں ذرا فرق نہ تھا جس پر بڑی حیرت کی گئی بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں نے دیوار کو صیقل کر کے آئینہ بنا دیا تھا جس میں سامنے کی دیوار کے تمام نقش و نگار اس طرح نمایاں تھے کہ ان میں سرِ موی کوئی فرق نہ تھا۔

امام صاحب یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ صوفیاء کے علوم کا بڑی بعینہ ہی حال ہے۔ صوفیہ کی تعلیمات صاحب کشف کے قلب کو مثل آئینہ اس قدر صاف اور مجلی کر دیتی ہیں کہ تمام تعلیمات جو درجہ قلب کے آئینہ میں منعکس ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کی مثالوں سے غزالی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو اس ظاہری کے علاوہ ادراک کے اور بڑی ذریعے ہیں۔ اصفیہ قلب سے ادراک یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے مادہ پر روح کی حکمرانی مادہ پرستی پر روحانیت غالب ہے۔ اگر کسی کو اس طرح تجربہ کا موقع نہیں مل سکا ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔

کسی حقیقت کا موجود یا غیر موجود ہونا تنہا کسی بے عمل کے صرف کہہ دینے پر منہ نہیں ہوتا اور نہ واقع کی اصلیت سے انکار کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ طالب و مطلوب | غزالی کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ روشنی و تاریکی کے ستر ہزار حجابات میں مخفی ہے جن میں نصف اندرونی پردے نور کے اور نصف بیرونی پردے تاریکی کے ہیں۔ وصال کی آرزو مند روح سات منازل سے گزرتی ہے۔ ہر منزل طے کرنے پر دس ہزار پردے دور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جب روح آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے تو سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور طالب، مطلوب کے رو برو ہوتا ہے۔

ہفت منازل بہ اختلاف آراء صوفیہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ عبودیت - ۲۔ عشق - ۳۔ زہد - ۴۔ معرفت - ۵۔ وجد - ۶۔ حقیقت - ۷۔ وصل

بعض صوفیہ روحانی نشوونما کی بحیثیت جمعی صوف چار منزلیں قرار دیتے ہیں۔

۱۔ شریعت - ۲۔ طریقت - ۳۔ معرفت - ۴۔ حقیقت - ۵۔

غزالی کہتے ہیں جو شخص شریعت کا زیادہ سے زیادہ پابند ہو گا اس کو حق تعالیٰ کی نعمت سب سے زیادہ حاصل ہوگی۔

خدا سے قریب تر وہی ہے جس کو حق تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہو۔ خدا کی معرفت جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگی وہی حق تعالیٰ کی عبادت بھی سب سے زیادہ کرے گا۔
۸۔ علم المکاشفۃ : علم المکاشفۃ حق تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معرفت کا وہ طریقہ جو بندہ کو خدا سے قرب عطا کرتا ہے اس کے لئے غزالی دو قسم کے معلوم کی ضرورت بتاتے ہیں۔

۱۔ علم المکاشفۃ - ۲۔ علم المعاملہ -

علم المکاشفۃ سے مراد معلومات کا جان لینا اور حقائق کا منکشف ہو جانا ہی مطلب و مقصود ہے۔

غزالی نے علم المکاشفۃ کی تفصیل بیان نہیں کی۔ علم المکاشفۃ والی باتوں کا تذکرہ کتابوں میں غزالی کے نزدیک شاید درست نہیں۔

علم المعاملہ وہ ہے جس میں معلومات کو حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ غزالی کا مقصد اپنی کتابوں میں صرف علم المعاملہ کی چیزوں کا بتانا ہے۔
علم المعاملہ کی باتوں پر عمل کرنے کے بعد علم المکاشفۃ کی معلومات کا تجزیہ سالک کو براہ راست خود ہوتا ہے۔

علم المعاملہ : علم المکاشفۃ کی معلومات تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ بندہ کو کام صرف اس قدر ہے کہ علم المعاملہ والی معلومات کے بعد اپنے افعال و اعمال کے ذریعہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دے کہ رحمت الہی کے چھونکے کے انتظار میں رہے۔ انتظار رحمت

۱۔ سنت صحیحہ سے ان میں سے کن کن باتوں کا ثبوت ہے؟

۲۔ امام غزالی - احیاء العلیم - ص ۳ -

اور لو لگانے کے سوا بندہ کس میں اور کچھ کبھی نہیں ہے۔ علم الکاشفہ کے معارف و حقائق کے حصول کا طریقہ صوفیہ کے پاس کیا ہے؟ غزالی کہتے ہیں بعض صوفیہ کا رتن تعلیمی و تدریسی علوم کی طرف نہیں ہوتا بلکہ الہامی علوم کی طرف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پڑھنے پڑھانے کا شوق اور مصنفین کی تصنیف کردہ کتابوں کے مطالعہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسے صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے نفس سے بُرے صفات اور اخلاقِ ردیہ کا ازالہ کرتے ہیں۔ ہر چیز سے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ اپنی کامل ہمت و توجہ کو حق تعالیٰ کی ذات پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ خدا ان کے قلب کا نگراں بن جاتا ہے۔ غم کے ذرے ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ ان کے سینے کھل جاتے ہیں۔ ملکوت کے اسرار ان پر واضح ہو جاتے ہیں۔ انہی حقائق اور امور سے ان کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس راہ میں بندہ کا کام صرف اس قدر ہے کہ علم الکاشفہ کی تعلیمات کے قبول کرنے اور اخذ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے اور صادق ارادے کے ساتھ اپنی توجہ اور ہمت کو حاضر رکھے اپنے اندر سچی پیس پیدا کرے اور اپنی رحمت کے جس دروازے کو حق تعالیٰ اس پر کھولنے والے ہیں۔ اس کے انتظار میں لو لگائے رہے۔ ایسی حالت میں بندہ کے ارادہ میں نچنگی اور سچائی رہے اور اس کی توجہ اور ہمت آلائشوں سے پاک ہو چکی ہو اور ضبط و نظم سے اس نے اپنے آپ کو اس ماحول میں پہنچا دیا کہ انسانی خواہشات کی آش و کش سے اس کا دل آزاد ہو چکا۔ اور دنیوی جہگڑوں کے متعلق خطرات و وسوسوں کی آمد و رفت اس کے اندر بند ہو چکی تب حق کی چمک اپنے قلب میں پائے گا اور یہی اس کا کشف ہے۔

۱۔ کشف کے بعد غزالی کہتے ہیں کہ کشف حاصل ہو جانے کے بعد بھی انسان نفسِ امارہ پر پورا قابو رکھے۔ یہاں تک کہ نفسِ امارہ حاصل ہو جائے یعنی نفس میں کسی قسم کی شورش پیدا نہ ہو۔ لوگ تعریف کریں یا مذمت دونوں حالتیں اس کے لئے برابر ہوں۔ نفل عبادتوں میں وہ زیادہ مشغول رہے۔ ریا اور کبر کی باریک باتوں کو خوب سمجھے اور ہمیشہ اس کی جستجو اور تلاش میں رہے

۲۔ منتِ مجھ سے اس کا کیا ثبوت ہے؟

لقمہ میں احتیاط کی راہ اختیار کرے۔ شبہ کے لقمہ کو چھوڑ دے۔ خور و نوش اور نشست و برخاست میں مقررہ طریقوں کا پابند بن جائے۔ غرض غزالی کے تصوف کا خلاصہ یہی ہے کہ :۔
 ”علم المعاملہ بندہ کے اختیار کی چیز ہے۔ علم معاملہ کے مٹ لبوں کی نکلیں کر کے بندہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ جس قدر صیقل کر سکتا ہے صیقل کر لے۔ اس کے بعد عموماً یہ شغف کے مصارف کے قبول کرنے کی صلاحیت و تیاری اور ان کا انتظار کرے۔ پس یہی اس کے اختیار کی آخری حد ہے۔ غزالی کا سارا زور تصوف ”بیں علم معاملہ پر صرف ہوتا ہے۔ علم معاملہ میں بھی سب سے زیادہ اہمیت ”اخلاقیات“ پر دیتے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ تزکیہ و تصفیہ قلب کے لئے ضرور ہے کہ انسان اخلاقِ رفیہ سے پاک و صاف ہو جائے اس لئے تصوف میں سب سے پہلے اخلاقِ حمیدہ کی تعلیم ہے۔ غزالی نے دقائق اخلاق کی حد و حقیقت محاسن اور ذمائم اخلاق کی اشتباہ انگیز اور مبہم صورتوں کو تو صیح کے ساتھ سمجھایا ہے مصطلحات میں اضافہ کرنے کے بعد ان کی شرح بھی لکھی ہے۔ مثلاً خدا کا ہر جگہ ماضی و ناظر ہونا عقائد اسلام میں داخل ہے۔ سب کا اس پر اعتقاد ہے۔ لیکن غزالی کہتے ہیں کہ غائی کو اس مسئلہ کا علم تقلید اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اس پر کوئی خاص حالت طاری نہیں ہوتی اور اس کے اعمال پر اس کا کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے صوفی خدا کا علم کشف و مشاہدہ کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر جگہ وہ خدا کو ماضی و ناظر جانتا ہے صوفی کو ہر طرف خدا ہی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔

وَيْمَأْتُوهُمُ فَتَنُّوهُمْ وَحَدِّثْ لَهُمُ الْمَقَالَةَ ۖ
 میدھر تم رخ کر دو وہیں اللہ موجود ہے۔

اس لئے صوفی پر انقیاد۔ خضوع و خشوع۔ ہیبت و ادب کی کیفیت طاری رہتی ہے جو کسی طرح علم ظاہری سے پیدا نہیں ہو سکتی۔

اس لئے تصوف درحقیقت علم باطن ہے اس کے نتائج عجیب و غریب ہیں جو مقامات

سے تعبیر کئے جاتے ہیں۔ صوفیہ میں جو لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں ان کو اطمینان اور کامل سکون حاصل ہو جاتا ہے۔

توحید و توکل - رضا - قناعت - صبر و شکر - محبت و عشق - خوف ورجا - درویشی اور زہد - اخلاص و صدق و غیرہ جیسے صفات ان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سراپا حال بن جاتے ہیں۔ اس میں ترقی حاصل کرتے جاتے ہیں۔

غزالی کا ادعا ہے کہ صرف علم ظاہری سے مدارجِ عالیہ حاصل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اثبات کا غلبہ ممکن ہے۔

۱۰۔ قرب اولیاء اللہ کی منزلیں اس راہ میں بے شمار ہیں۔ صوفی جو کچھ بیان کرتا ہے۔ وہ اس کا ذاتی حال ہوتا ہے۔

سذوک کی راہ میں جو واقعات پیش آتے ہیں۔ اس بناء پر ہر صوفی اس کا مدعی ہوتا ہے کہ وہی واصل الی الحق ہے۔

غزالی کہتے ہیں نجات کے تین سو تیرہ راستے ہیں۔ ان راستوں میں سے جس راستے سے بھی خدا سے جا کر مل جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف قرب کے مدارج میں فرق پیدا ہے نہ کہ مطلقاً قرب میں۔ نجات کے سوا قرب کے متعلق بھی غزالی اس کے مدعی نہیں ہیں کہ کسی خاص طریقہ ہی پر وہ منحصر ہے۔ کسی خاص طریقہ سے استفادہ پر وہ منحصر نہیں ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بابدہ اور ریاضت میں قلب پر بہت سی کیفیات طاری ہوتی ہیں ورنہ ان کے بے شمار الذواع و اقسام ہیں۔

۱۱۔ بجاد اصطلاحات تصوف کو جس قدر ترقی ہوتی گئی گونا گوں کیفیتوں کے لحاظ سے خاص خاص اصطلاحیں بھی قائم ہوتی گئیں۔ غزالی سے پہلے تصوف میں چالیس اصطلاحات تو مذکور تھیں غزالی نے مزید کچھ اصطلاحات کا اضافہ کیا۔ جس کے بعد آج تک ان پر اضافہ نہ ہو سکا۔ تصوف میں ان اصطلاحات کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ بغیر ان کے تعقیبِ قلب اور

کشف ایقان کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ نیز ان کا جاننا اس لئے بھی ضرور ہے کہ بعض لوگ خلاف شرع برے اخلاق اور رعا کا موب میں مبتلا رہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور سمجھانے پر بھی نہیں جانتے کہ ان میں برے اخلاق پائے جاتے ہیں اس لئے غزالی نے دقائق اخلاق کی وضاحت کر دی ہے۔

۱۲۔ حکمت اور صوفیہ کے فرائض غزالی کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کی تکمیل بھی صوفیہ کا اصلی کام ہے۔

۱۔ صوفیہ کہ چاہئے کہ وہ اخلاص اور دیانت کے ساتھ اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کریں۔

۲۔ فرض اور سنت ہو کہ وہ عبادتوں پر قناعت کے بعد لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دن بھر مشغول رہیں۔ رات دن اور راد و وظائف میں مشغول رہنے سے یہ کہیں زیادہ افضل ہے رات کی گھڑیوں میں اگر فرصت ہمدست ہو تو راد و وظائف کی تکمیل کر لیں۔

۳۔ تجارت۔ صنعت و حرفت وغیرہ میں مشغول لوگوں کے لئے غزالی کا فتویٰ ہے کہ ذاتی ضروریات سے آمدنی کا جو حصہ ایسے لوگوں کے پاس بچ جاتا ہے اور اس کو وہ قومی اور اجتماعی نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بجائے اور راد و وظائف کے وہ لوگ اپنے اوقات کو کاروبار ہی میں گزاریں۔ غزالی کہتے ہیں کہ جن عبادتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ ان عبادتوں سے کہیں زیادہ نفع بخش ہے جس کا نفع صرف عبادت گزار کو ملے۔

۳۱۔ تعلیم و تعلم اور تعلیم و تعلم اور تالیف و تصنیف کے بارے میں غزالی کہتے ہیں کہ علم سے مراد وہی معلومات ہیں جن سے انسان اپنی زندگی کے صحیح نصب العین تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا شخص فرائض اور ہو کہہ سنتوں سے زیادہ وقت اور راد و وظائف اور نوافل کے لئے نہ دے علمی مشغولیت کو ترجیح دے۔

دینی علوم کی ضروری اور غیر ضروری تقسیم کے بعد غزالی نے فقہ کے دوراز کا مسائل۔

جدلیات اور خلافیات میں اشتغال کے مقابلہ میں طب کا پڑھنا بعض افراد کے لئے فرض کفایہ بتایا ہے۔

۱۲۔ اہل حلال اس باب میں قدر ضرورت پر قناعت کی صراحت کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں: سوائے انسانوں سے یہ مطالبہ کہ صرف قدر ضرورت اور حاجت کی تکمیل کی طرف رجوع ہو جائیں یا لوگوں سے یہ مطالبہ کہ وہ آگاس پات پر یا شکار پر بسر کریں یہ طریقہ صرف دنیا ہی کی تباہی کا ذریعہ نہ ہوگا بلکہ دنیا جب تباہ ہو جائیگی تو دین کی تباہی کا نتیجہ بھی بالواسطہ اسی سے پیدا ہوگا۔ اگر ساری خلقت کو ترک دنیا پر لگا دیا جائے تو عالم کا نظام ہی باطل ہو جائے گا اور دنیا کھنڈ بن کر رہ جائیگی۔ دین کے اس راستہ پر چلنا بجز اکتے و گتے آدمی کے ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔

توکل کے معنی توکل کے لغوی معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ اب معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے صرف اللہ تعالیٰ ہی پر اس کا بھروسہ کرنا کہ وہ کام بنادے گا۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس لئے امام غزالی نے کہہ دیا ہے کہ توکل دراصل توحید کا نام ہے۔ توحید کے اعتقاد سے ایک حالت طاری ہوتی ہے چنانچہ سعدی علیہ الرحمۃ نے توکل کے مفہوم کی مثال ایک رباعی میں پیش کی ہے۔

موصد کہ برپائے ریزی زرش کہ فیلا دہندی نہی بر سرش
امیر و ہر اسش نہ باشد ز کس ہمین دست بنیاد توحید و بس

اس حالت کی وجہ سے جو مخصوص افعال صادر ہوتے ہیں وہ سب توکل کے شاخصانے ہیں۔ توحید کے چار درجات ہیں۔

۱۔ زبانی اقرار - ۲۔ اقرار زبانی مع اعتقاد قلبی - ۳۔ کشف - ۴۔ مشاہدہ کشف کے ذریعہ یہ مشاہدہ ہوتا کہ تمام افعال ذات باری سے صادر ہوتے ہیں اسباب و وسائط کو ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نام میں ذات باری کے سوا کوئی اور چیز موجود ہی نہیں ہے۔ توکل

کے ان چار مراتب میں سے پہلے دو مدارج کو توکل کے وجود میں کوئی دخل نہیں۔ توکل کی ابتداء تیسرے درجہ (کشف) سے شروع ہوتی ہے۔ کشف سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی علت (cause) صورت ذات باری ہے۔ دنیائی وسرائل و اسباب بالکل آلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کشف سے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ خدا کے سوا اور اسباب اس کی نظر سے بالکل چھپ جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے۔ جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ امام غزالی نے توکل کی حقیقت و ماہیت اور اس کی اصلی کیفیت میں یہ جائز نہیں رکھا ہے کہ متوکل اسباب سے بری اور دست بردار ہو جائے۔ غزالی لکھتے ہیں کہ اسباب و وسائل کے تین اقسام ہیں۔

۱۔ قطعی - ۲۔ ظنی - ۳۔ احتمالی

۱۔ قطعی میں اسباب سے قطع نظر کرنا قطعاً جائز ہے۔

فہذا جنون محض و ایسی من التوکل فی شیء فانك ان انتظرت ان یخلق اللہ تعالیٰ فیک شعبادون اکل الخبز و یخلق فی الخبز حوكة الیک و یسخر ملکاً لیمضغ لک و یوصلہ الی معدتک فقد جهلت سنة الله تعالیٰ۔
ایہ شخص محض مجنون ہے اس کو تصدق سے کچھ بھی رکھا نہیں۔ اگر نہ اس بات کے متصور ہو کہ خدا تو کدو کے بغیر رکھ کر کدو سے روٹی بنا دے گا۔ وہ خدا کے ہاتھ سے روٹی کی رشتہ فرار کر دے گا کہ روٹی کو جبراً نہیں ملے گا۔ معدے میں روٹی دے گا۔ اس شخص خدا کی بات کو نہیں پرانا۔

۲۔ ظنی میں بھی اسباب سے قطع نظر کرنا توکل میں مشروط نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ سفر میں سوئی۔ مقررہ رسی اور چھال ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔

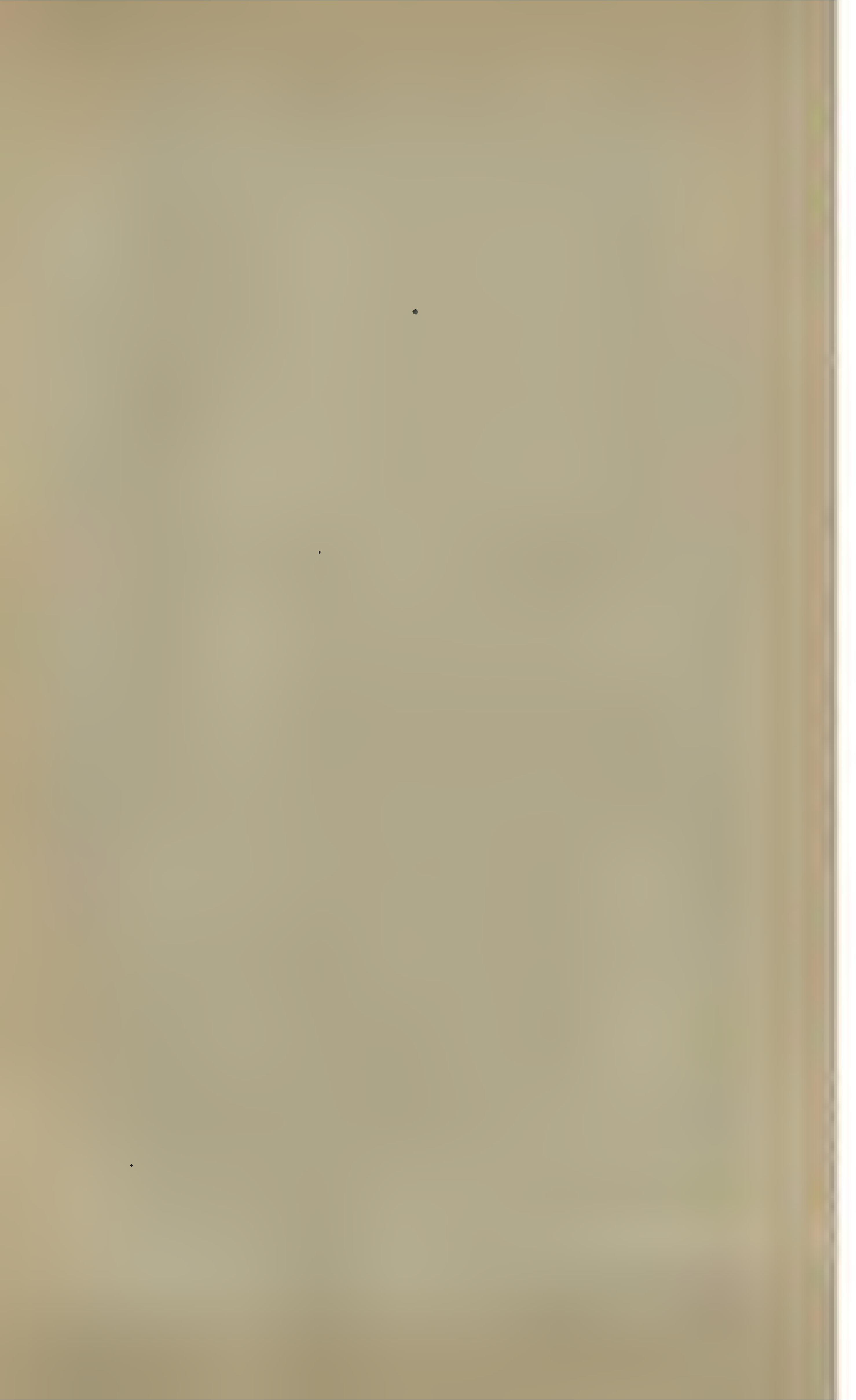
(۳) احتمالی اسباب جن سے کبھی کبھی اتفاقاً طرہ پر مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کی تلاش و جستجو میں رہنا توکل کے خلاف ہے۔

واعلم ان الخبوس فی ریاطات اتفاقاً ہوں میں مقررہ روزینے پر بسر کرنا توکل سے بعید ہے۔

البتہ اگر سوال نہ کیا جائے اور جمع و ہدایا پر قناعت کی جائے
 تو یہ توکل کی شان ہے لیکن جب شہرت ہو چکی ہو تو
 منافق ہیں بہ منزلہ بازار کے ہیں اور ان میں رہنا گویا بازار
 میں رہنا ہے اور جو شخص بازار میں آتا جاتا ہو وہ متوکل نہیں
 کہا جاسکتا مگر اس حالت میں کہ دور بہت سی شرطیں
 پائی جائیں جیسا کہ اس کے قبل بیان ہو چکا ہے۔

امام غزالی نے توکل (Tawakkul) کی جو حقیقت بیان کی ہے۔ اس میں کاہن۔
 مفت خوری۔ بے دست و پائی اور مذہب گد اگری سے روکا ہے۔ متوکل کا یہ کام نہیں کہ خواہ
 خواہ وہ دوسروں کی کمائی کھائے۔ امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ متوکل یہ اعتقاد راسخ رکھے
 کہ خدا نے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا۔
 متوکل اس پر یقین و اثق رکھے کہ خدا نے تقدیر میں اگر نہیں لکھا ہے تو جد و جہد اور
 سعی و کوشش سے اس پر بالائیں وہ اس کو سرگزشت میں نہ ہوگی۔ تقدیر میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
 لکھ دیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ نفع و ضرر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

چھٹا باب

امام غزالی کی تجدید

- ۱۔ فلسفہ کی وسعت اور اس کے اثرات۔
- ۲۔ باطنیت کا سیلاب۔
- ۳۔ علمِ کلام کی حیثیت صرف مدافعت کی تھی۔
- ۴۔ مقاصد الفلاسفہ - تہافتہ الفلاسفہ - المستظہری -
- ۵۔ امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا عام تسلط۔
- ۶۔ تاویل - تواتر اور اجماع کے متعلق امام صاحب کی تشریح -

چھٹا باب

امام غزالی کی تجدید

قدرت کی وسعت اور اس کے ترانہ امام غزالی کے زمانہ میں فلسفہ کے خیالات کی وسعت اور اس کا احاطہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ نہ صرف ملان بندہ ہندو ہیب والے اپنے انہیں عقیدوں کو صحیح سمجھتے تھے جو فلسفہ کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیوں۔ اور فلسفہ اس زمانہ میں چند فرضی اور خیالی باتوں کا نام تھا۔ اس زمانہ کے ذہن ترین لوگ چند باتیں فرض کر لیتے تھے اور ان فرض کردہ باتوں پر خیالات کی تعمیر کر کے اس کا زیادہ فلسفہ رکھ دیتے تھے۔

چونکہ ان کو اپنی خیالی باتوں کی تعبیر (INTERPRETATION) پر قدرت تھی اس لئے ایک بڑی باسعادت اس سے متاثر ہو جایا کرتی تھی اور انہوں نے لوگوں کے دل و دماغ کو اس قدر بوٹ کر دیا تھا کہ اسلام کے سیدھے سادھے عقیدے ان کی ماؤف عقول میں نہیں آ سکتے تھے۔ مثنیٰ و فقہاء علوم عقیدہ (RATIONAL SCIENCES) سے ناواقف تھے۔ ان فرضی باتوں کی بنیاد پر اگر کسی نے کوئی سوال پیش کر دیا تو وہ اس کو سمجھانہ سکتے تھے۔ ہمتیں اس قدر پست تھیں کہ ان فرضی باتوں کی دلیل بھی طلب کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ محدثین و فقہاء زجر و توبہ سے کام لیتے تھے جس کا اثر بہت بُرا مرتب ہو رہا تھا۔ علوم عقلیہ میں جن لوگوں کے کمال کا شہرہ تھا وہ نہ صرف یہ کہ علوم دینیہ میں بصیرت نہ رکھتے تھے بلکہ ان کے دماغ عوام سے زیادہ فلسفہ سے متاثر تھے تنقید (CRITICISM) کی قابلیت سے وہ قضا محروم تھے۔ فلسفہ کا ڈھنڈورا اتنی زور سے پیٹا گیا کہ تمام علوم کے چرچوں پر اس کا اثر غالب تھا۔

اہل کلام نے یہ غلطی کی کہ فلسفہ کی باتوں کو جوں کا توں تسلیم کر لیا اور آسمانی وحی کو توڑنا مروڑنا شروع کیا کہ کس طرح دین کی بات فلسفہ پر مدھل جائے۔

مسلمان زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا مگر اس کے دل میں دین کی باتوں کی قدر باقی نہیں رہی تھی۔ آگے بڑھ کر دین کی ہر چیز کو مشکوک نظر سے دیکھنے لگے اور یہ خیال جر ٹیکرانا گیا کہ دین لاجوتی ہے کہ عقل کے معمہ کی چھوٹنے سے وہ مرجھا جائے گا۔ امام ابو الحسن اشعریؒ اور ان کے متبعین نے اس روئے کے بدلنے کی کوشش کی گو وہ علم کلام سے واقف تھے مگر عقلی علم کے نام سے جو فن رائج تھا اس پر قبلاً یافتہ نہ تھے اس لئے ان کو کامیابی نہ ہو سکی۔ قرآن اور اسوۂ حسنہ سے روشنی حاصل کرنے سے علما۔ امراء اور عوام سب ہی ناواقف ہو گئے تھے ناجائز ٹیکوں سے رعیت تباہ ہو رہی تھی۔

شاہی دربار کے متوسلین کی زندگی عیاشانہ ہو گئی تھی جس سے خود غرضی بہت بڑھ گئی تھی۔ خانہ جنگی نے برا حال کر رکھا تھا۔ وہ صنعت و حرفت جس سے تمدن کی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ دن بدن تباہ ہو رہی تھی۔ صرف ان ہی پیشوں کا زور تھا جو عیاشانہ زندگی کو پر لطف بناتے ہیں اور قوم کو تباہ کرتے ہیں۔

ان حالات میں امام غزالیؒ نے تلاش حق اور مذہبی تحقیقات کے بعد جو مجددانہ کام انجام دیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱۔ فلسفہ ۲۔ باطنیت کا رد)

۱۔ فلسفہ نے انسانی عقیدوں کی فضاء کو جو مسموم کر دیا تھا اس کا تریاق (ANTIDOTE)

غزالیؒ نے ہتیا کیا۔

۲۔ باطنیت کا ٹھٹھا ہوا سیلاب (باطنیہ نے ان فلسفی عقیدوں اور فلسفہ کی باتوں کو مذہب کے حقائق کے

۱۔ ابن عساکر دمشقی کی کتاب تبیین کذب المعتری صفحہ ۹۵-۹۶-۱۲۵-۱۲۶-۱۳۶-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳

بن خلکان کی کتاب وفيات الاعیان جلد (۱) ص ۱۶۴-۱۶۵ بحوالہ خطیب، یہ کتاب الا بانیۃ لاصول

لاصول الدیانۃ۔ طبع دائرۃ المعارف حیدرآباد اور دہلی (۱) ص ۱۶۴-۱۶۵ بحوالہ خطیب، یہ کتاب الا بانیۃ لاصول

(creed) ص ۸۸ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے۔ (۲) کتاب (M-u-s-lim)

ناموں سے موسوم کر کے لگوں تہی شاہراہ کو نائب کر دیا تھا۔ الفاظ کے مفاد میں بہت
 لگ بھلا تھے۔ فقہاء بھی متکلمین بھی اور صوفیہ بھی مگر باطنیہ نے اس آگ کو جو ہوا دی تھی
 اس سے بہت لگ اس طرح سے گمراہ ہوئے کہ اپنے ہی کو سب سے بڑھ کر راہ ہدایت پر
 سمجھتے رہے امام غزالی کے زمانہ کے رائج علم اور ان کی بگڑی ہوئی شکلوں کے لئے جو الفاظ
 عنوان کا کام دیتے تھے وہ قدیم الفاظ تھے۔ جو قرآن و حدیث صحابہ کے کلام اور علمائے سلف
 کی سیرتوں میں یہ کثرت آئے ہیں۔ مثلاً اخلاقی مسائل، فقہ کی نادر الہ قریع جزئیات اور
 یار یکوں کے لئے بے تکلف ذقہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ہر طرح کے علمی اشغال اور شرعی
 و غیر شرعی علم کے لئے معلق علم کا لفظ بولا جاتا تھا۔ علم کلام اور اس کے فلسفیانہ مباحث کو
 توحید کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بے سرو پار و آیات و شطیحات اور عبارت آرائی و رنگین
 بیانی کو تذکر کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہر طرح کے نامانوس مضامین اور پیچیدہ عبارتوں کو
 حکمت کا خطاب دیا جاتا تھا۔ اور پھر ان سب خود ساختہ اعمال و اشغال پر وہ سب
 فضائل چسپاں کئے جاتے تھے جو قرآن اور حدیث میں ان علوم کی حقیقت کے بارے میں
 وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً فقہ کی اس بگڑی ہوئی شکل (محض اختلافات و جزئیات کے لئے قرآن
 مجید کی آیت لا تفقہوا فی الدین ہے) تاکہ دین میں بصیرت پیدا کریں، اور حدیث شریف
 من یرد اللہ بہ خیرا یرفعہ فی الدین ہے (اللہ اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو
 دین میں بصیرت عطا فرماتا ہے) کی بشارت دی جاتی تھی جابل اور ناخدا ترس و اعظوں کے مابین
 مواظب کے لئے فذکر انما آنت منذر ہے (آپ اللہ کی ہدایتوں کو یاد دلانے آپ کا فرض
 یاد دلانا ہی ہے) اور دوسری آیات اور احادیث منطبق کی جاتی تھیں۔ امام غزالی نے اس

۱۵ پارہ ، ۱۱ ، سورۃ توبہ ، ع ، ۱۵

۱۶ امام غزالی - احیاء العلوم صفحہ ۲۱۰ پر اس حدیث شریف کی تفصیل یہ خط فرمائیے سورہ

۱۷ پارہ ۳۰ سورۃ - غاشیہ - ع ۱

مغالطہ کا پردہ پاک کیا اور تفصیل سے بتلایا کہ یہ الفاظ اپنی ادنیٰ حقیقت کے چھپے ہیں اور اپنے اصل مفہوم سے دور ہوتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں۔

قرنِ اولے میں ان کا جو مفہوم تھا اس سے علم کے ان موجودہ مشاغل کو کوئی مناسبت نہیں۔ ان کی یہ بحث الفاظ کے سفر کی ایک دلچسپ روئداد اور اصطلاحات اور عنوانات کے تغیر کی ایک سبق آموز تاریخ ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کے ازالہ کا ذریعہ ہے جو علم اور دینی حلقوں میں اس وقت پھیلی ہوئی تھیں۔ غزالی نے اولاً فلسفہ یونان کا نہایت گہرا مطالعہ کیا۔ پھر اس پر ایسی زبردست تنقید کی کہ مسلمانوں پر اس غلط فہم کا جو عیب چھایا ہوا تھا وہ بتا رہا۔ جن پرچہ نظریات کہ حقائق سمجھے ہوئے تھے۔ اور دین کے بچاؤ کی کوئی صورت اس کے سوا نظر نہیں آتی تھی کہ قرآن و حدیث کو اس نظریہ پر منطبق کیا جائے۔ امام صاحب کی تنقید سے عہدِ شباب میں کہ مسلمان اپنے ایمان پر قائم ہو گئے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ یورپ کے فلاسفہ نے فائدہ اٹھایا اور پُرانے فلسفہ کی غمارت ڈھائی اور جدید فلسفہ کی بنیاد رکھی جس کی تفصیل یہ ہے۔

۳۔ علم کلام کی جذبات و افہام کی غزالی کے سب سے اول درجہ کے کارنامہ کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے زمانہ تک فلسفہ اسلام پر حملہ آور تھا اور عظیم کلام کی حیثیت صرف مدافعت اور جواب دہی کی تھی۔ فلسفہ کی باتوں کی قوی سمجھا جا رہا تھا اور متکلمین اسلام صفائی کے کوئلے تھے۔ فلسفہ اسلام کی بنیادوں پر تیشہ چلاتا تھا اور علم کلام سپر نیچے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت تک متکلمین اور علمائے اسلام کے گروہ میں کسی نے بھی خود فلسفہ کی بنیادوں پر ضرب لگانے کی جرأت نہیں کی تھی۔

فلسفہ جس مفروضات (ASSUMPTION) پر قائم تھا ان پر پرچ کر نے اور خود ان کی علمی تنقید کرنے کی صدیوں تک کسی کیرہمت نہیں ہوئی۔ امام ابو الحسن اشعری کو مجبور کر دیا کہ علم کلام کا لہجہ معذرت آمیز اور مدافعتی تھا۔

۴۔ مقاصد الفلاسفہ تھا فہم الفلاسفہ اور المستظہری امام غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ یونان کا گہرا تہمتی اور

تتیدی مطالعہ کرنے کے بعد مقاصد الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں آسان زبان اور
نشہ ہوسٹہ طریقہ پر منطق، الہیات اور طبیعیات کا خلاصہ پیش کیا اور پوری تخیل و تخیل کے ساتھ
فلسفیوں کے خیالات و بحثوں کو عمدگی سے مدون کر دیا جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ آئندہ
ان مسائل پر وہ جو رد و قدح کریں گے آشنائے فن ہو کر کریں گے۔

کتاب کے مقدمہ میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ریاضی کے مسائل میں قبل
قال کی گنجائش نہیں اور دین کا اس سے نفیاً و اثباتاً کوئی تعلق نہیں منطق کے فن میں بھی شاذ و نادر
غلطیاں ہیں۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو محض اصطلاح کا۔

طبیعیات میں ضرور حق و باطل کی آمیزش ہے لیکن اصل مذہب کا تصادم الہیات سے ہے
اس لئے امام غزالی کی کامو موضوع بحث در اصل الہیات اور کسی قدر طبیعیات کے مسئلے ہیں منطق سے
محض تمہید اور اصطلاحات کی حد تک ہے۔

مقاصد الفلاسفہ لکھنے کے بعد جس کی علم کلام کے حلقہ میں اس وقت سخت ضرورت تھی امام
غزالی نے اپنی معرکہ الار کتاب تہافتہ الفلاسفہ لکھی۔ اس میں انہوں نے فلسفہ کے الہیات و طبیعیات پر
اسلامی نقطہ نظر سے تنقید کی۔ اس کی کئی کڑیوں میں اس کے اثرات کے ضعف اور خود فلسفہ کے مابین باہم تضاد
اختلاف کو پوری جرأت و قوت کے ساتھ ظاہر کیا۔ اس کتاب میں ان کا لہجہ پر از اعتماد۔ ان کی زبان
بل اقتور اور شگفتہ ہے کہیں کہیں وہ طنزیہ اور شوخ طرائف بھی اختیار کر لیتے ہیں جس کی فلسفہ سے
مرد عجب حلتوں میں سخت ضرورت تھی۔ یہ بڑا ہی نفسیاتی اثر رکھتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے عیس
ہوتا ہے کہ کتاب کا مصنف فلاسفہ کے مقابلہ میں احساس کمتری (inferiority

complex) کے ہر شائبہ سے پاک ہے اسلام کی باتوں پر اعتماد اور یقین سے برتری
اور فلسفہ سے بالکل غیر مرعوب ہے۔ وہ فلاسفہ یونان کو اپنی صف اور سطح کا آدمی سمجھتا ہے اور
ان سے مساویانہ و حریفانہ باتیں کرتا ہے اس وقت ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو فلسفہ

سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے اور بجائے مافقت اور جواب دہی کے فلسفہ پر بھرپور وار کرے
امام غزالی نے تہافت الفلاسفہ میں یہی خدمت انجام دی ہے۔ اول سے آخر تک اس کتاب میں
ان کا طرز یہی ہے۔ کتاب کی تمہید میں لکھتے ہیں:-

”ہمارے زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ زعم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام
آدمیوں سے ممتاز ہے۔ یہ لوگ مذہبی احکام و قیود کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی
وجہ صرف یہ ہے کہ انھوں نے سقراط - افلاطون اور ارسطو کے پرہیزگیت نام سننے اور ان کی شان
میں ان کے مقلدوں کی مبالغہ آرائیاں اور قصیدہ خوانی سنی ان کو معلوم ہوا کہ ریاضیات -
منطقیات - طبیعیات اور الہیات میں انھوں نے بڑی موثر کوشاں کی ہیں اور عقل و ذہن میں
ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس عالی دماغی اور ذہانت کے ساتھ وہ مذاہب اور ان کی تفصیلات
کے منکر تھے اور ان کے نزدیک ان کے اصول و قواعد فرضی و مصنوعی ہیں۔ پس انھوں نے بھی
تقلیداً انکارِ مذہب کو اپنا شعار بنالیا اور تعلیم یافتہ اور روشن خیال کہلانے لگے۔ شوق میں
مذاہب کا انکار کرنے لگے تاکہ ان کی معوجہ و ام سے ملتے جلتے اور وہ بھی عقائد اور حکماء کے
زمرہ میں شمار ہونے لگے۔ اس بناء پر میں نے ارادہ کیا کہ ان حکماء نے الہیات پر جو کچھ لکھا ہے اس
کی غلطیاں دکھائوں و ثابت کروں کہ ان کے مسائل اور اصول بازیچہ اطفال اور ان کے بہت
سے اقوال و نظریات درجہ کے منصفانہ خیر بلکہ عبرت انگیز ہیں۔ امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں:-

”اتقوا طوائف من النظائر فی البحث عن لعقائد والا سر من اهل البدع و

الاهواء وانما مصلد کفرهم سماعهم ساعی هائلة کسقاط و بقراط

وافلاطون و ارسطاطاليس و مثالهم و اطناب طوائف متبعيهم و ضلالهم

فی وصف عقولهم و حسن اصولهم و دقة علومهم الہندیة والمنطقية والطبیعیة

والالہیة واستبدادهم لبقراط الذكاء والفضنة و استخراج تلك الامور الخفية

و حکایتهم عنہم۔ نعم مع رزانة عقولهم و غزارة فضلهم منکرون للشرائع والنحل و

جلحدون انفاصیل الا دیان والہلل وایققدون انہا نوا میں موالتہ وحبیل
مزخرقہ فلہا قرع ذلک سمعہم ووافی ما حکى لہم من عقائدہم طبعہم تہملوا
باعقاد الکفر تحیزا الیہ والفضلاء بزعمہم واغترطوا فی سلكہم وترفعوا عن
مساعدۃ الجہا ہیر والدہماء واستنکا فامن القناعۃ بادیان لا یاء ظنا بآیات
اظہار التکالیب فی النزوع عن تقلید الحق بالشروع فی تقلید الباطل جہل وغفلۃ
منہم عن الانتقال الی تقلید عن تقلید خرق وخیال فایہ رتبۃ فی مالہ اللہ
أحسن من رتبۃ من یتمہل بترك الحق المعتقد تقلید ایا التصارف الی قبول ابطال
دون ان یقبلہ خیرا و تحقیقا والبلد من العوام بہ منزل عن نفیحة هذه
المہوالة فلبس فی سمیتہم حب التکالیب بالتشبه بذوی الفضلات و
لبذہتہ اذ فی الی الخلاء من من مظانہ بتراء واحسن اقرب الی السردۃ من
بصیرۃ حواء فلہا رایت دما عرق من لسماقۃ نابضا علی ہوا لہم تہملوا
ابتداءت بتجسس ہذا الکتاب ردا علی الفلاسفۃ المتدماہ مبیناتہ فت
عقیدتہم وتناقض کلماتہم فیما یتعلق بالاہبات وکانتفاع من غوٹس مند
وعورندہ لکن من علی تحقیق مضاحک العقیدۃ وغیر ذلک اذ ذکریا
اعنی ما اختصوا بہ عن الجہا ہیر والدہماء من فنون العنایت
والا اسراء ہذا مہ حکایۃ مذہبہم علی وجہ تبيين لمؤثر
الملحدۃ تقلید النفاق کل صریق من الاروس وروخر علی
الایمان باللہ والیوم الآخر

ذات ومفاتیح کے معنی افسقید کے عجیبات اور عقول و افلاک کا پورا شجرہ نسب لکھ کر جو فلاسفہ
نے تصنیف کیا تھا اس پر تنقید کرنے ہوئے امام غزالی لکھتے ہیں۔

قلنا ما دكوتوه حكيات وهى على التحقيق

ظلمات فوق ظلمات لوحكاك الانسان عن

منامراك الاستدلال به على سوء مزاجه - ۱۵

قلست ادرى كيف يقنع المجنون من نفسه

بمثل هذه الاوضاع فضلا عن العقلاء الذ

يشتقون الشئ يزعمون المعقولات - ۱۶

انتهى بهم التحقيق فى التعظيم الى

ان ابطالوا كل ما يفهم من العظمة

وقد بواحواله من حال البيت الذى

لا خبولة بها يجرى فى العالم الا انه

فارق البيت فى شعوره بنفسه فقط

وهكذا يفعل الله بالرائعين عن سبيله

والناكسين عن طريق الهدى المنكرين

بقوله تعالى "ما اشهدهم خلق

السموات والارض ولا خلق انفسهم

الظالمين بالله ظن السوء المعتقد بين

ان امور الربوبية ليستولى على كنهها

القوى البشرية المغرورين بعقولهم

زاعمين ان فيها مندوحة عن تقليد

تہا را یہ سارا بیان اور تصنیفات محض دعاوی اور حکمت

ہیں بلکہ درحقیقت تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں اگر کوئی شخص

اپنا ایسا خواب بھی دیکھ بیان کرے تو سرسبز رنگ کی ریل ہوگی

مجھے حیرت ہے کہ دیوانہ آدمی بھی ان خود ساختہ باتوں پر کیسے قانع

ہو سکتا ہے چنانچہ وہ عقلاء جو زعم خود معقولات میں بال کی کھال

نکالتے ہیں -

مبدأ اول کی تعلیم میں مبالغہ کرتے تھے ان کو اس حد تک

پہنچا دیا کہ انھوں نے عظمت کے تمام شرائط و لوازم کو باطل

قرار دیدیا اور اللہ تعالیٰ کو داپنے فلسفہ میں اس مردہ کی

طرح بنادیا جس کو کچھ خبر نہیں کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے -

صرف اس بات میں وہ مردہ سے غنیمت ہے کہ اس کو اپنا شعور

ہے (مردہ کو اپنا شعور بھی نہیں ہوتا) اللہ تعالیٰ ایسے

لوگوں کا ایسا ہی حشر کرتا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ جاتے

ہیں اور ہدایت کے راستے سے کترا جاتے ہیں -

جو اس آیت کے منکر ہیں میں نے ان کفار و مشرکین کو

آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت گواہ نہیں بنایا

اور نہ انکی پیدائش کے وقت جو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی

کرتے ہیں اور برا اعتقاد رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ان

ربوبیت کی حقیقت پر انسانی قوی حادی ہو سکتے ہیں

الرسائل واتباعهم فلا جرم
اضطررنا الى الاعتراف
بان لباب معقولاتهم
رجعت الى ما لو حكي في منامه
لنعجب منه . لہ
جو اپنی عقلوں پر نازاں ہیں ، دیکھتے ہیں کہ ان کی موجودگی
میں پیغمبروں کی تقلید اور ان کے اتباع کی ضرورت نہیں
لا محالہ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی زبان سے (معقولات کے
نام سے) ایسی ایسی مضحکہ خیز باتیں نکلیں کہ اگر کوئی خواب
بھی ایسا بیان کرے تو بگ تبوح کریں ۔

فلسفہ پر اس دلیرانہ تنقید سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ۔ اہل علم نے محسوس کیا کہ اب تک
علم کلام کے نام سے جس علم و فن کی شہرت تھی وہ اس قدر و منزلت کی مستحق نہ تھی جس قدر وہ
منزلت کے مستحق دین دار علماء اس کو سمجھتے تھے ۔ اس کا سہرا امام غزالی کے سر ہے ۔
فلسفہ پر تنقید و تحقیر کے سلسلہ کا آغاز امام غزالی ہی کی تصنیفات سے ہوتا ہے تہافت الفلاسفہ
نے فلسفہ کے خیالی طلسم پر کاری ضرب لگائی اور اس کی علمی عظمت اور فکر کی بلندی کو بہت
نیچا کر دیا ۔ ان علوم و افکار میں جو اہل علم مشغول رہتے تھے اور دوسرے اہل علم سے اپنے کو
بلند سمجھتے تھے ان کے خیال کی بلندی و رفعت رخصت ہو گئی ۔ فلسفہ پر امام غزالی کی
زبردست تنقید کے بعد وہ رعب جو صدیوں سے مسلمانوں پر چھایا ہوا تھا بہت کم ہو گیا اور فلسفیانہ
نظریات کی حقیقت کھل گئی ۔ قرآن مجید اور حدیث شریف کے حقائق (REALITIES) -
باوقعت معلوم ہونے لگے ۔

امام غزالی کی اس تنقید کا اثر مسلم ممالک ہی تک محدود نہ رہا بلکہ یورپ تک اثر پہنچا
اور اس نے فلسفہ یونان کے تسلط کو مٹانے اور جدید و رتنقید و تحقیق کا فتح باب کرنے میں شاندار
حصہ لیا ۔

اس باب کی تصنیف نے فلاسفہ کے حلقوں میں اضطراب اور غم و غصہ پیدا کر دیا مگر سنو
برس تک اس کے جواب میں کوئی شایان شان کتاب تصنیف نہیں ہوئی ۔ یہاں تک کہ

چھٹی صدی ہجری کے آخر میں فلسفہ کے مشہور و پرچوش وکیل اور ارسطو کے حلقہ بگوش ابن رشد (۵۹۵ھ) نے تہافت التہافت کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ ہم اپنے موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ورنہ دونوں کا مقابلہ بڑا ہی پر لطف موضوع گفتگو ہے۔

یورپ میں غزالی کو جو کچھ بھی اہمیت حاصل ہے وہ ان کے علوم فلسفہ کی تنقید کی بنیاد پر ہے ان نقاط نظر کو پیش کرنے کی بنیاد پر ہے جس سے بحث کے نئے پہلو اہل علم کے سامنے آئے۔ علمائے یورپ کہتے ہیں کہ مشرق میں غزالی نے فلسفہ کی دھجیاں اڑا دیں۔ غزالی کے حملوں سے فلسفہ نیم جان ہو چکا تھا۔ مغرب میں بھی اس کا یہی حشر ہوتا اگر ابن رشد فلسفہ کی حمایت کے لئے نہ کھڑا ہو جاتا اور ایک عرصہ تک اس کو زندہ نہ رکھتا۔

ابن رشد کی حمایت نے فلسفہ کو سو برس تک کے لئے پھر زندگی عطا کر دی۔

امام غزالی نے اپنے وقت کے تمام مذہبی فرقوں اور ان کے اختلافات پر نظر ڈالی۔ قیام بغداد اور مدرسہ نظامیہ کی تدریس کے زمانہ میں باطنیوں کے رد میں مستنصر باللہ کے کہنے پر "المستنصری" تصنیف کی۔

باطنیت کے رد کے لئے اہل سنت کے حلقہ میں درحقیقت ان سے زیادہ موزوں آدمی ملتا مشکل تھا۔ وہ فلسفہ و تصوف اور علوم ظاہری و باطنی۔ حقائق و معارف دونوں کو چوں سے خوب واقف تھے۔ اس کتاب کا تذکرہ خود امام صاحب نے اپنی کتاب "المنقذ من الضلال" میں کیا ہے۔

اس کتاب کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تین کتابیں اور ہیں۔

(۱) حجة الحق - (۲) مفصل الخلاف - (۳) قاصم الباطنیہ۔

ان کے علاوہ اس موضوع پر فضائح الاباحیہ - مواہم الباطنیہ اور بھی ملتی ہیں۔ امام

صاحب فرماتے ہیں۔

وهو كتاب مستقل

مجھے اپنی کتاب المستغنی کی تالیف کے سلسلہ میں ان کے مذہب کے مطالعہ کرنے کا بھی

بنفسہ مقصودہ میزان

طرح توقع میں نے دیکھا کہ ان کے عقائد کا دار و مدار امام وقت کی تعلیم پر ہے لیکن

العلوم و اظہار الاستغناء

امام وقت کا وجود اور اس کی صداقت خود محتاج دلیل ہے۔ باطنیہ جن کا دعویٰ

عن الامام لمن احاط

تھا کہ ان کے پاس خام تعلیمات و اسرار ہیں اور انہوں نے براہ راست

به بل المقصود ان

تھا کہ ان کے پاس خام تعلیمات و اسرار ہیں اور انہوں نے براہ راست

هولاء ليس معهم شيء

باطنیوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ فیثا غورث کا کہ ایک فلسفہ ہے جس کی تردید اسطی

من الشفاء الخی

نے کر دی تھی۔ رسائل اخوان السفایں یہی فلسفہ مذکور ہے۔

حقیقة حالهم فاحبرهم

غرض ہم نے اس ذوق کے ظاہر و باطن کا تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عوام ۱۹۱۰ء

ينقلهم فلما خبرنا هم

ضعیف العقل لوگوں کے سامنے ایک معلم امام و مسموم کی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں

نفضنا اليه عنهم

اور جب کوئی شخص اس کو مان کر کہتا ہے کہ ہم کو اس کی تعلیم بتاؤ تو کہتا ہے کہ جب تم نے

ايضاً الخ ۱۵

امام کی ضرورت کو تسلیم کر لیا تو خود اس کی دشواری کو غرض ہم نے اس ذوق سے بھی کڑی کشی کر لی۔

امام غزالی نے باطنیہ کے اسرار کا پردہ بھی چاک کیا اور ان کے عقلی دعوؤں کے راز کو بھی

فاش کیا ہے۔

۱۵۔ امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا عہد تسلط ۱۳۔ امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا تسلط عام تھا۔ خود ان

کی ابتدائی نشو و نما قدیم طریقے کے موافق اشعری کے پیروں کی بیعت سے مکمل ہو چکی تھی لیکن ان

کی مجددانہ طبیعت نے ان سب بندشوں کو توڑا۔

حتى نحت عنى رابطة التقليد فحرك

یہاں تک کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی اور طبیعت کو یہ تشویش ہوئی کہ

باطن الى طلب حقيقة الفطرة الاصلية۔

فطرت اصلی کی حقیقت کیا ہے۔

۱۵ امام غزالی المنتقد من الفضل۔ القول فی مذہب التعلیم و غایۃ۔ ص ۲۷ - ۲۸۔

۱۶ صفحہ ۴ سطر ۳ - ۹۵۔

نہایت آزادی اور دلیری سے عقائد کی عام اصلاح پر کمر بستہ ہوئے۔ عقائد کے متعلق امام صاحب نے سب سے پہلے یہ واضح کیا کہ وہ خاص عقیدے کیا ہیں جن پر کفر و اسلام اور حق و باطل کا مدار ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے صفات اس کی ماہیت کے عین ہیں یا غیر۔

(۲) قرآن مجید اللہ کا مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔

(۳) کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں ہوگا یا نہیں۔

(۴) کیا اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے۔

(۵) نصوح کی تاویل کہاں کی جاسکتی ہے اور کہاں نہیں۔

(۶) جبر و قدر۔

یہ تمام مسائل معتزلہ و اشعریہ۔ ظاہریہ و باطنیہ۔ قدریہ و جبریہ۔ حنفیہ۔ حنبلیہ۔ شافعیہ۔ مالکیہ اور ماتریدیہ کے پاس اصول اسلام میں داخل تھے۔ اور ان کی اپنی مرضی کے مطابق جواب کہ اسلام اور دوسرے جواب کہ کفر قرار دیتے تھے۔ امام صاحب نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ تمام مسائل کفر و اسلام کی بناء اور معیار نہیں ہو سکتے اور محض اس کی وجہ سے وہ دائرۃ اسلام سے خارج نہیں۔

فان قلت واین انت من تکفیر کثیر
من الناس والحديث لجميع اهل البدع
عامۃ وخاصةً وقول ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
فی القدریۃ انهم عویس هذا الامة الى اخوة
اگر تم کہو کہ یہ بھی خبر ہے کہ ان لوگوں کو کثروں نے کافر کہا ہے و اہل
بدعت کی شان میں خاص و عام دونوں طرح کی حدیثیں موجود
ہیں اور قدریہ کے حق میں تو یہ خاص حدیث موجود ہے
کہ وہ اس امت کے مجوس ہیں۔

فاعلم انه وان کان کفر هم
کثیر من العلماء فقد ابقے علیہم دینہم
و تردد فیہم کثیرا و اکثرہم و کل
تو تم کو جانتا چاہئے کہ ان لوگوں کو کثروں نے کافر کہا ہے
لیکن جن لوگوں نے ان کو مسلمان قرار دیا یا جن لوگوں کو ان
کے اسلام اور کفر میں تردد ہے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں

فريق منهم في مقابلة من خلفه   بلکہ کہتے ہوں سے زیادہ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے
فلیقع الحاکم عند الف لم   کے فرق مقابل ہیں ان کا فیصلہ اس حاکم کے دربار میں ہو گا جو
الاکبر۔ ۱۷   سب سے بڑا عالم و دانا ہے۔

مکفرین کا بڑا استدلال یہ تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری امت میں ۷۲ فرقے ہو جائیں گے
جن میں سے ایک ناجی ہو گا باقی سب دوزخی۔ امام صاحب کہتے ہیں۔

ان الحدیث اول صحیحہ و لکن لیس   پہلی حدیث صحیح ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ لوگ کافر
المعنی انهم کفار عندون بل انهم   ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ
بیدخلون الناس و یعرضون علیہا   وہ دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ پر پیش کئے
و ینذرون فیہا بقدر معاصیہم۔ ۱۷   جائیں گے اور بقدر گناہوں کے اس میں رہیں گے

۱۔ تاویل غزالی۔ در جامع کے تعلق سے صاحب کی کہج ۱۱۔ تاویل نفیض۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر یا فاسق جو کہتا
تھا یا تو نفیض کی تاویل کرنے کی وجہ سے یا

۲۔ تو اتر سے انکار کی وجہ سے۔ یا

۳۔ اجماع (consensus) کے انکار کی وجہ سے۔

ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات کافر یا فاسق قرار دینے کی وجہ ہو کر تہمتی۔

۱۔ جنسبیلوں کا مذہب تھا کہ قرآن و حدیث کے لفظ میں تاویل نہ کرنی چاہئے بلکہ قرآن و

حدیث کے لفظ کے وہی معنی لینے چاہئیں جو لغت میں ہیں وہ تاویل کو گمراہی اور بعض حالات
میں کفر سمجھتے تھے۔

اشعری ایک محدود تعداد میں لفظوں میں تاویل ضرور سمجھتے تھے ان کے علاوہ اور کسی لفظ کی

۱۷ امام غزالی۔ رسالہ اطلاق فی مشکلات الایاد ۱۳۱۷ء مطبع مصر۔

۱۸ لتفرقة بین الاسلام والزندقة۔ النظر۔ ص ۱۰ طبع علی گڑھ۔

۱۹ غزالی۔ ” ” ” ” صفحہ ۴۶ تا ۵۱۔

تاویل کو کفر قرار دیتے تھے جس کی وجہ سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور اسی لئے معتزلہ کو کافر یا فاسق یا مبتدع کہا کرتے تھے۔ اشعریین نے تاویل کا اصول یہ قرار دیا کہ جس جگہ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں بتہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت ہوتی ہو جو بات بندہ میں پائی جاتی ہے تو اس کے وہ لغوی معنی جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ بلکہ شایانِ شان کوئی معنی لیتے تھے۔ اس بناء پر وہ اپنے مخالفین کو مبتدع اور کافر کہتے تھے۔

امام غزالی نے تاویل کے اصول جہاں ذکر کئے ہیں ان میں لکھا ہے کہ جن اشیاء کا ذکر شریعت میں ہے سب سے پہلے اس کا وجود ذاتی (یعنی خارجی) ماننا چاہئے نہ اگر کوئی دلیل قطعی موجود ہو کہ وجود ذاتی مراد نہیں ہو سکتا تو وجود حسی (یعنی صرف حائثہ میں موجود ہونا) مثلاً خواب یا شعلہ جو الہ کا دائرہ پھر وجود خیالی۔ اس کے بعد وجود عقلی اور آخر میں وجود شبہی۔ تاویل کی بناء پر جب کسی کو کافر کہنا چاہیں تو پہلے ان امور کو دیکھنا چاہئے کہ اس نص میں تاویل ہو سکتی ہے یا نہیں اگر ہو سکتی ہے تو جو تاویل کی جارہی ہے وہ تاویل قریب ہے یا بعید وہ نص یہ تو اثر ثابت ہے یا یہ اجماع امت۔ اگر تو اثر سے ہے تو اثر کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اور تاویل کرنے والے کو اس تو اثر و اجماع کا یقینی علم تھا یا نہیں۔ جس دلیل کی وجہ سے وہ شخص تاویل کرتا ہے برہان کی جو شرطیں ہیں وہ اس دلیل میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر دلیل قطعی ہے تو تاویل کی اجازت ہے۔ اگر قطعی نہیں تو تاویل قریب کی اجازت ہو سکتی ہے بعید کی نہیں پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ مسئلہ زیر بحث اصول دین کا مسئلہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو حیناں گیر و دار مناسب نہیں۔

امام صاحب کے پاس تکفیر کے لئے تمام مراتب مذکورہ بالا کا لحاظ ضروری ہے۔ جو چیزیں اصول و عقائد سے تعلق نہیں رکھتیں اس میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہئے اگر وہ مسئلہ اصول دین سے نہیں ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تاویل سے کسی فرقہ کو چارہ نہیں۔ جنہی جو تاویل کے

بالکل قائل نہیں ہیں انہوں نے بھی تین حدیثوں میں تاویل کی ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ
 حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے۔“

آمام صاحب نے تاویل کے موقعوں اور شرطوں کی نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے کئی نکتے
 بیان کئے اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جب ہر فرقہ کی تاویل ناگزیر ہے تو تاویل کفر نہیں جو تاویل
 کے پردے میں دین کی ضروری بات کا انکار کریں گے ان کی ضرور منکر و کافر قرار دیا جائے گا۔
 ۲۔ تو اتر کے انکار کی بھی تکفیر کا ایک بڑا سبب خیال کیا جاتا تھا۔ یعنی کہا جاتا تھا کہ
 فلاں مسئلہ چونکہ متواتر روایتوں سے ثابت ہو چکا ہے اس لئے اس کا انکار کفر ہے۔ امام صاحب
 نے اس عقدہ کو اس طرح حل کیا ہے کہ ۱۔

”بے شبہ تو اتر کا انکار کفر ہے لیکن تو اتر کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید کے سوا
 کسی چیز کا تو اتر سے ثابت ہونا نہایت مشتبہ ہے۔ تو اتر کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا علم ہم کو
 جس سے ہو سکتا ہے اس کو ہر زمانے میں اتنے لوگ نقل کریں کہ ان سب کا جمیٹ پر تفق کر لینا
 بعید سمجھا جاتا ہو جس کی وجہ سے اس میں کسی طرح کا شک نہ ہو سکے۔ مثلاً انبیاء اور مشہور شہروں کا
 وجود یا قرآن۔ یہ چیزیں متواتر ہیں لیکن قرآن کے سوا اور چیزوں کا تو اتر ثابت ہونا نہایت
 دشوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک روایت پر متفق ہو جائے اور اس کو یہ تو اتر
 بیان کرے اور وہ درحقیقت صحیح نہ ہو۔“

۳۔ اجماع کا انکار تکفیر کا ایک بڑا سبب اجماع کا انکار قرار دیا جاتا تھا یعنی یہ کہا
 جاتا تھا کہ فلاں مسئلہ پر چونکہ اجماع ہو چکا ہے اس لئے اس کا منکر کفر یا کم از کم فاسق و گمراہ
 ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ اجماع کا ثابت ہونا تو اتر سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اجماع
 کے یہ معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور ایک مدت تک اس پر قائم
 رہیں۔ بعضوں کے نزدیک یہ اتفاق عصر اول کے گزر جانے تک قائم رہے۔ فرض کرو کہ ایسا

سے بغداد کے محلے کے محلے برباد ہو گئے تھے دفعہ رک گئیں۔

امام صاحب کی رائے میں بحر ان کفار کے جن کے سامنے اسلام کی حقیقت پرے
طور پر ظاہر کر دی جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں۔ باقی سب مجبور و معذور ہیں۔

بل اقول اکثر نصاری الروم والتوک فی هذا
الزمان تشملهم الوحمة انشاء الله تعالى . ۱۵
بلکہ میں کہتا ہوں کہ نصاری روم اور ترک جو ہمارے زمانہ
میں ہیں ان کو رحمت الہی انشاء اللہ شامل ہوگی۔

۴۔ امام غزالی نے عام طور پر پہلے ہوئے اس خیال کی دلائل و براہین سے تردید کی ہے کہ علوم

عقلیہ و نقلیہ (RATIONAL AND RELIGIOUS SCIENCES) ایک

دوسرے کے مخالف ہیں مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ نہ نہیں سکتے۔

آپ نے بتایا کہ یہ خیال کہ تادینی پر مبنی ہے۔ بطاہر تو علم شرعیہ میں بعض ایک دوسرے

کے مخالف اور متنافی معلوم ہوتے ہیں اور عوام الناس ان کے درمیان تسابیح نہیں کراپاتے

لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم عقلیہ اور علم شرعیہ میں

تناقض ہے اور دونوں کو جمع کرنا محال ہے لیکن یہ خیال

کو رہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ منہ۔ اس

خیال کے آدمی کو خود علم شرعیہ میں بہرے ہر سائنس

نظر آئے گا اور وہ اس کی تہنیت نہ کر سکے گا تو سمجھے گا کہ

مذہب کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔

جو شخص عقل کو بالکل عزول کر کے محض تقلید کی طرف لوگوں کو

بلاتا ہے۔ وہ جاہل ہے اور جو شخص صرف عقل پر بھروسہ

وطن من یظن ان العلوم العقلیہ مناقضہ

للعلوم الشرعیة وان الجمع بینہما غیر ممکن و

هو ظن صادر عن عی فی عین البصیرة نعوذ باللہ

منہ بل هذا القائل یماتنا تض عند بعض العلوم

الشرعیة لبعض فیعجز عن الجمع بینہما بظن

انہ تناقض فی الدین . ۱۶

فالداغی الی محض التقليد مع عزول العقل

بالکلیة جاہل والمکتفی بمجرد العقل عن

۱۵ امام غزالی۔ رسالہ التفرقة بین الاسلام والزندقۃ ص ۵۷۔ مطبوعہ مصر۔

۱۶ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد (۳) بیان ریل القلوب بالاضافة الی اقسام العلوم صفحہ ۱۱ سطر ۱۵ تا ۱۷۔

نور القرآن والسنة مغرور فایا ان تکون
 من احد الفريقین وکے جامعہ بین الاصلین
 کر کے قرآن وحدیث سے بے پردہ مبتلا وہ مغرور رہے
 خبردار تم ان میں سے ایک فرقہ نہ بن جانا تم کو دونوں
 کا جامع ہونا چاہئے کیونکہ علیم عقلم غذا کی طرح
 الشریعہ کا لادوینہ۔ ۱۵
 ہیں اور علیم شریعہ دوا کی طرح۔

اس طرح امام صاحب نے دین کے فہم کو تازہ کیا۔ بے شعوری (UNCONSCIOUS)
 کی مذہبیت کو فضول ٹھہرایا۔ تقلید جامدہ (STATIC IMITATION) کی سخت مخالفت
 کی۔ مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے چشمہ فیض کی طرف پھر سے توجہ دلائی۔ اجتہاد
 کی روح کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اپنے عہد کے تقریباً ہر گروہ کی گمراہیوں اور کمزوریوں پر
 تنقید کر کے اصلاح کی طرف عام دعوت دی۔

۵۔ امام غزالی نے طرز تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں کی اصلاح کی۔ طرز تعلیم میں بہت سی ایسی
 باتیں داخل ہو گئی تھیں جن کا اثر مذہب اور اخلاق اور تمدن سب پر بُرا پڑ رہا تھا۔ فرسودہ
 نظام تعلیم پر تنقید کی۔ جو تعلیم رائج تھی اس کی خامیوں کا اندازہ اور اچھی طرح دیکھ بھال کر
 مفید اصلاحات (REFORMS) درحقیقت نیا نظام تجویز کیا۔ پڑھنے اور پڑھانے والوں
 میں اس کا اختیار ہی نہ تھا کہ مذہب کے علم کون سے ہیں اور وہ علیم کون سے جن کا اسلام سے تعلق نہیں۔

(۱) اس طریقہ نے مذہبی اور غیر مذہبی علوم کو تعلق ملطا کر رکھا تھا۔ اس غفلت میں غیر مذہبی علوم کی تعلیم پر بہت
 توجہ دیا جاتی تھی حقیقی مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے لئے سرے سے وقت نہیں ملتا تھا یا بہت کم توجہ سے ان کو پڑھا پڑھایا جاتا
 (۲) شرعی علیم کے درس میں بعض ایسی چیزیں داخل تھیں جو شرع میں اہمیت نہیں رکھتی
 تھیں۔ اس غیر اہم بات کو مذہب کا جزو سمجھ کر بعض وقت بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس میں
 جب اختلاف پیدا ہوتا تو اس کو مذہبی اختلاف سمجھا جاتا۔ بے کار بحث و مباحثہ میں علماء کا

۱۵ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد (۳) حال القلب بالاضافۃ الی اقسام العلیم صفحہ ۱۱ سطر ۱۲ تا ۱۳۔

۱۶ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ صفحہ ۱۲ تا ۱۳۔

وقت ضائع ہوتا تھا۔ طرح طرح کے جملگٹے اور مجا دے برپا ہو جیتے تھے۔ عام مسلمانوں پر اس کا اثر بُرا پڑ رہا تھا اور دین کے متعلق لوگوں کے تصورات (ideas -) غلط ہو رہے تھے غیر اسلامی چیزوں کو دینی اہمیت حاصل ہو جانے کی وجہ سے فرقہ بناریاں (schisms) پیدا ہو رہی تھیں جو اسلام کے بنیادی نقطہ نظر سے غلط تھا۔

(۳) عقلی علم۔ فلسفہ و منطق اور صنعتی علوم و فنون نصاب تعلیم میں شامل نہ تھے اور علم اخلاق بھی داخل نصاب نہ تھا۔

امام صاحب نے تعلیم کی تمام خامیوں پر نظر ڈالی۔ ان خرابیوں کو دور کیا۔ شرح و بسط سے ان پر روشنی ڈالی۔ ایک سمویا ہوا نظام بنایا اور ان کی اصلاح کی تجویزیں کیں۔ امام صاحب کی تعلیمی اصلاحات کا اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔

(۱) مذہبی اور غیر مذہبی علم کا تعین کیا اور علوم کو دو قسموں میں منقسم کیا۔ (۱) فرض عین (۲) فرض کفایہ۔ (UNCONDITIONAL DUTY)

وفید بیان ما ہو فوفوق بین ما ہو فرض کفایہ لہ اور بہ کہ ان میں کون سا فرض عین میں ہے اور کون سا فرض کفایہ۔ ایک فرض عین (UNCONDITIONAL DUTY) جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے عقائد اور عبادات وغیرہ۔

دوسرے فرض کفایہ وہ علم ہے جس کے بغیر دنیاوی ضرورتیں انجام پا سکتی ہوں قیم کے کچھ افراد کا سیکہ لینا کافی ہے مثلاً حساب جس سے معاملات اور تقسیم ترکہ میں ضرورت پڑتی ہے اور علم طب جو صحت اور بقاء زندگی کے لئے ضروری ہے۔

اس عہد کے علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا کہ فقہ۔ تفسیر۔ حدیث اور علم کلام کو فرض عین قرار دیا جائے مگر امام صاحب کی رائے سب سے جدا تھی۔

امام صاحب نے فقہ کو دنیاوی علم میں داخل کیا۔

امام غزالی نے اصلاحِ تعلیم کے لئے جو مفید اصلاحات اور نئی تجاویز پیش کیں وہ دنیا کے اسلام میں بالکل ایک نئی صدائ تھی ان کی اس جرأت پر ان کے ہم عصر علماء نے پرزور مخالفت کی اور ایک جم غفیر ان کا دشمن ہو گیا۔

لیکن ایک مجدد کا یہی فرض تھا کہ قوم کو اس عالمگیر غلطی سے بچائے جو ایک مدت سے چلی آتی تھی اور جس نے مسلمانوں کی مذہبی۔ علمی اور تمدنی حالت کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔
(۱) وہ نہ صرف عقائد کا بلکہ علماء، چھوٹے چھوٹے جزئی مباحث عقائد میں تمام عمر صرف کر دیتے تھے اور اُس کو حمایتِ دین سمجھتے تھے۔

(۲) قدریہ۔ جبریہ۔ معتزلیہ۔ اشعریہ۔ باطنیہ۔ ماتریدیہ اور اکرامیہ وغیرہ کے اصول عقائد باہم مختلف تھے اور ان کے دفتر کے دفتر جمع ہو گئے تھے جن کا ماحصل صرف نقلی بحثیں تھیں اور ایک دوسرے کو گمراہ اور متعصب سمجھتے تھے۔

(۳) فقہائے حنفیہ۔ مالکیہ۔ شافعیہ اور حنبلیہ میں فروعی اختلافات تھے۔

فقہانہ مذہبی اقتدار (RELIGIOUS AUTHORITY) کے بل پر جس شخص کو چاہئے کافر اور واجب القتل قرار دیتے تھے۔

تعلیم کے نصاب میں فقہ و کلام کے ساتھ منطق و فلسفہ بھی داخل ہو گیا۔ دنیاوی علوم کے لئے اتنا کافی وقت نکل آیا کہ فقہاء و محدثین بھی ریاضی و اداں ہونے لگے۔ فقہ میں سے علمِ خدایات کا حصہ بالکل خارج ہو گیا۔ کلام کے بہت سے غیر ضروری مباحث چھٹ گئے۔

علم کی مخالفت کے سبب امام صاحب کی اصلاح کا اثر اگرچہ فوراً ظاہر نہیں ہوا، لیکن مخالفت کا وہ اثر عارضی ثابت ہوا اور رفتہ رفتہ امام صاحب کی اصلاح نے تعلیم کی حالت باکمال بدل دی۔ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کے اصول تسلیم کرنے لگے اور ہر جگہ یہی تعلیم رائج ہو گئی۔ اس کے بعد بھی جتنے نئے نظاماتِ تعلیم بنے وہ تمام تراکیبِ خطوط پر بنے جو امام صاحب نے کھینچ دیئے تھے۔ چنانچہ اس وقت تک مدارس عربیہ میں جو نصاب پڑھا یا جا رہا ہے اس کی بدنامی خط کشی امام غزالی ہی کی زمینِ منت ہے۔

۴۔ امام غزالی نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ خلاق عامہ (PUBLIC MORALITY) کا

پورا جائزہ لیا۔ قوم کے اخلاق کی درستی پر توجہ کی تو سب سے مقدم اور قابلِ غور مسئلہ یہ تھا کہ ان بد اخلاقیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا اصل مخرج کیا ہے؟ امام صاحب کو اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے کافی وقت اور سامان مل چکا تھا۔ قومی مجمعہ کے جو اجراء تھے یعنی سلاطین۔ وزراء۔ امراء۔ علماء مشائخ صوفیہ اور عوام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے خوب مواقع ان کو حاصل ہو چکے تھے۔ ان سے اس طرح ملتے تھے کہ ان کا کوئی اخلاقی پہلو ان کی نظر سے رہ نہیں گیا تھا۔ خود چل پھر کر مشرقی دنیا کا ایک بڑا حصہ دیکھ چکے تھے۔ اس مشاہدہ کا نتیجہ ان کی کتاب "احیاء العلیم" ہے۔

فساد الرعایا بفساد الملوك وفساد رعایا اسوجہ سے ابتر ہو گئی کہ سلاطین کی حالت بگڑ گئی اور سلاطین کی

الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء حالت اس وجہ سے بگڑی کہ علماء کی حالت بگڑ گئی اور علماء کی خرابی سوجہ

باستنبال بحجب المال والحیاء سے ہے کہ جاہ و مال کی محبت نے ان کے دلوں کو چھلایا۔

تحقیق اور تجربہ کے لحاظ سے امام صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کی جرأت زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی کہ ان پر خود یہ حالات گزر چکے تھے۔

محدث عبد الغافر فارسی نے امام صاحب کے دونوں زمانے دیکھے ہیں ان کا بیان ہے کہ امام صاحب صوفی ہونے سے پہلے نہایت معجب۔ جاہ پسند اور خود پرست تھے۔

اسلام نے اخلاق۔ تمدن و حکومت کی بنیاد مذہب پر رکھی ہے۔ اس بناء پر مذہبی پیشوا و قوم کے ہر طبقہ پر ہر حیثیت سے حکمرانی کر سکتے تھے۔ قرونِ اولے میں علمائے دین نے اس قوت سے کام لیا جس کی وجہ سے قوم کی حالت اصلاح پاتی رہی۔ امام صاحب کے زمانے تک بھی علماء کا یہ اقتدار باقی رہا لیکن اس وقت کے علماء کے اخلاق نہایت خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ اس بناء پر امام صاحب کے نزدیک تمام قوم کی بد اخلاقی کے

یاہ پرستی۔ حب مال۔ فضول گوئی اور قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔

ولا ینفعک اعظمہم دینا و اکثرہم برے سے برے دیندار اور برے سے برے عاقل علماء میں بھی جو منافع کے عقلا عن حمل من مواد ہذا الاخلاق لہ شغل میں بہت سے ان مادیات کا پکڑنا کچھ مادہ ان میں ضرور پایا جاتا ہے۔

علماء کو وظیفہ خداری کے لئے۔ دربار کی آمد و رفت۔ دعا و ثناء۔ سوال۔ یاد شاہیوں کے اغراض و مقاصد میں اعانت۔ جان نثاری کا اظہار سلاطین کے عیوب کی پردہ پوشی اور جلیوس وغیرہ میں شرکت جیسے مذموم امور اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ شرائط و طائف گناہ امام صاحب لکھتے ہیں۔
لہ ینعم علیہم بدوہم واحد و کر اگر ان میں سے ایک شرط کی بھی تعمیل رہ جائے تو سلاطین (وظیفہ خداری کے

لوکان فی فضل الشافعی۔ ۵۷ ایک درہم بھی نہ دیں گے۔ گو مولوی صاحب کا رتبہ امام شافعی کے برابر ہو۔

غرض امام غزالی نے ایک ایک برائی کی جڑ اور اس کے نفسیاتی اور تمدنی اسباب کا کھوج لگایا۔ علم اخلاق کی تعلیم اور ترویج پر بہت زور دیا اور اس کو ایک فن کی صورت میں مرتب کیا۔ امام صاحب نے اخلاقی اصولوں کی فلسفہ سے اخذ کیا۔ لیکن ان میں ایسی مصلحانہ جدتیں کہیں کہ اس میں کشف پیدا ہو گئی۔ انہوں نے علم اخلاق کو فلسفہ کی آمیزش سے اتنا وسیع بنادیا کہ ہونانیوں کا علم اخلاق ماند پڑ گیا۔ امام صاحب نے محاسن و زائل کی تشریحات اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر کی ہیں۔ احیاء العلوم کا ایک بڑا حصہ علم اخلاق سے متعلق ہے۔ امام صاحب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ خواہ اخلاقی مسائل ہوں خواہ تعلیمی۔ فلسفیانہ بحث ہو یا علم کلام کی باریکیاں سب کو سمجھانے اور دلنشین کرنے کا بہت ہی موثر طریقہ اختیار کیا ہے۔ بہت سادہ اور آسان طرز میں قصوں اور ٹپکلوں کے پیرایہ میں بڑی اہم باتوں کو دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار دیتے ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ترغیب دیتے ہوئے اپنے فارسی رسالے خلاصۃ التصانیف میں ایک شاگرد کو اس طرح سمجھا رہے ہیں۔
اے فرزند از اعمال مفلس و از افعال نہی و از معانی خالی مباش و یقین می داں کہ علم مجرد

۵ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ الباب الرابع فی سبب اقبال النجی علی علم الخلاف۔ ص ۲۸، ص ۱۶۔

دستی نہ کند و نیز ازیں مثالے معلوم گردد کہ اگر کسی در بیان می رود و زور و تیرت می در تیر
دارد و پچنیں دیگر صلاح بانیکو مع ہذا بل صلاح و بل جنگ و محاربت باشد و یا کہ شیرے
بادی در آید۔ چہ گوئی آن ہمہ صلاح ہائے دے بے آنکہ کار فرمایند آن شیراز و سے دفع کنند یا نہ و تو
نیک دانی کہ نہ کند پچنیں بعینہ می دان کہ اگر کسی صد ہزار سالہ علمی بخواند و بداند۔ و بہ عمل نیارد از
آن دانش اور افائدہ نخواہد بود۔“

اس طرح کی چیزوں میں مثالیں امام صاحب نے اپنی تصانیف میں دی ہیں اور بڑے بڑے
اہم مسائل کو ذہن نشین کرایا ہے اور اسلام کا صحیح اخلاقی معیار پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
۴۔ امام غزالی نے اپنے عہد کے نظام حکومت پر کئی پوری آزادی کے ساتھ تنقید کی۔
سلطان نے ایک دفعہ اپنے معشوق سلف کو جو ایک ترک کی خدمت میں تھا کہیں روپے کی بناگیرت
اسباب۔ مال و متاع کے علاوہ ساتھ لے کر اشرافیاں عقد دیدیں۔

یہ اور اس قسم کی اور تمام خرابیوں کی بنیاد یہ تھی کہ حکومت و سلطنت کے متعلق رعایا اور
عوام کو کسی قسم کے انہماک نہ رہے کی آزادی اس زمانے میں حاصل نہ تھی۔ بادشاہ وقت اگر
ملک کا ملک کسی مسخرے یا بے جا نڈکے بخش دیتا تو کسی کو زبان کہنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔
ایک مدت کے اس ستر عمل نے مسلمانین کو بعد از اللہ خدا کی طرح حکم علی الاطلاق بنادیا
تھا۔ جن کے حکام و اعمال پر کسی کو چون۔ چرا کی مجال نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت ملک کی
اصلاح کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ نہایت آزادی اور دلیری سے مسلمانین کو ان کے غیوب
اور نظامت مطلع کیا جائے۔ مسلمانین کی روک ٹوک کا ذریعہ مذہب تھا لیکن اہل علم اور اہل
فکر دونوں عموماً مسلمانین کے وسیفہ خواریں گئے تھے۔ مسلمانین کی بخشش و انعام نے ان کی زبانیں
بند کر دی تھیں۔ علماء مسلمانین کے درباروں میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ امام صاحب نے ان

سلمانِ ظالم کی تعظیم کرنا گناہ ہے۔ دربار میں ہر طرف جو چیزیں نظر آتی ہیں یعنی پردہ ہائے زینگار
لبسہ رشمن اور ظروفِ زرین یہ سب حرام ہیں اور ان کو دیکھ کر چپ رہتا داخلِ معصیت
ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سب سے آخر میں بادشاہ کی جان و مال کی سلامتی کی دعا مانگنی پڑتی ہے
اور یہ گناہ ہے۔

غرض امام صاحب اس معاشرت کی مذمت کرتے ہیں جو بادشاہوں اور امراء نے اختیار
کر رکھی تھیں۔ ان کے محلات ان کے لباس اور ان کی آرائش اور زیبائش کی ہر چیز کو نجس
بتلاتے ہیں۔

امام صاحب نے یہ تمام خیالات احیاء العلم میں لکھے ہیں۔ فیضیۃ الملوک جو بطور خاص محمد
بن ملک شاہ۔ برادرِ بزرگ۔ سلطانِ سنجر کے لئے فارسی زبان میں تحریر کی گئی تھی۔ اس میں بھی اسی
فرض و اصلاح کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔

دولتِ سلجوقیہ میں چونکہ سلطنت کا تمام نظم و نسق اصل میں وزراء کے ہاتھ میں ہوتا تھا
اور سلاطین صرف کشور کشائی میں مصروف رہتے تھے اس لئے امام صاحب نے ان تمام وزراء کو
نہایت آزادی اور دلیری سے خطوط اور ہدایت نامے لکھے۔ احیاء العلم میں سلاطین اور
امراء کے مقابلے میں امر بالمعروف کا ایک خاص باب باندھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ سلاطین
کی روک ٹوک نہ مسلمان کا فرض ہے اگر فسادِ ملکی کا اندیشہ نہ ہو اور کوئی شخص سلاطین و امراء کو
روکنے ٹوکنے کے سلسلہ میں جان سے مارا جاتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے اور شہادتِ ماکتولہ
درجہ پاتا ہے۔ منفعلا نہ انداز سے جبر و ظلم کے آگے تسلیم نہ کر دینا گناہ ہے۔ امام صاحب بزرگانِ سلف اور
سلاطین کے تعلقات کے سلسلہ میں بہت سے واقعات نقل کر کے لکھتے ہیں کہ علمائے سلف کا طریقہ
یہ تھا کہ وہ سلاطین اور امراء کو آزادانہ وعظ و پند کرتے تھے اور ان کے دل علماء کی حق گوئی اور

لیے غرضی سے متاثر ہوتے اور وہ رو دیتے تھے۔ امام صاحب نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے عہد کے بادشاہ کو اسلامی طرز حکومت کی دعوت دی۔ حکومت کی تمام ذمہ داریاں سمجھائیں اور اس کو بتایا کہ ملک میں جو کچھ ظلم ہوتا ہے خواہ بادشاہ کرے یا عمال یہ حال اس کی تمام ذمہ داری بادشاہ پر ہے۔

ابن خلدون کے بیان سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی ایک ایسی سلطنت کے قیام کے خواہاں تھے جو خالص اسلامی اصول پر ہو خواہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو۔ چنانچہ مغرب اقصیٰ میں موحدین کی سلطنت امام صاحب ہی کے اشارہ سے ان کے ایک شاگرد محمد بن عبداللہ بن تومرت نے قائم کی۔

محمد بن عبداللہ بن تومرت اسپین کا باشندہ۔ امام صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے آیا تھا۔ وہ نہایت معزز خاندان کا آدمی تھا۔ امام صاحب کی خدمت میں رہ کر اس نے تمام علوم میں نہایت کمال پیدا کیا۔ اپنی ذاتی بوسہ مندی اور امام صاحب کے فیض صحبت سے اسپین میں علی بن یوسف ملثمین کی حکومت جس میں جو رو تعدی بہت پھیل گئی تھی۔ کو مٹا کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ اس خاندان کے فرمانروا عبداللہ المومن اور یعقوب نے ابن خلدون کی روایت کے مطابق جس طرز پر حکومت کی وہ بالکل اسی اصول کے موافق تھی جو امام غزالی کی تمنا تھی۔ چنانچہ اس کی تفصیل تمام تاریخوں میں مذکور ہے۔

امام غزالی کی تصنیفات میں سیاسی رنگ محض ضمنی حیثیت رکھتا ہے یعنی سیاسی انقلاب کے لئے امام صاحب نے کوئی باقاعدہ تحریک نہیں اٹھائی اور نہ اس کے لئے کسی خاص مہم کا آغاز کیا ہے۔ تاریخوں میں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے قیاس ہو سکتا ہے کہ اس خصوص میں بھی امام غزالی کی کوشش بالکل رائیگاں نہیں گئی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بعض مورخین واقعات کو سادہ اور پراگندہ لکھتے ہیں اور کسی مورخ نے بھی یہ تصریح نہیں کی ہے کہ امام صاحب کی کوششوں کا کیا نتیجہ ہوا اور بعد میں جو بھی

سیاسی انقلاب رونما ہوا اور کس حد تک وہ صاحب کے اثر سے تھا۔ بہر حال یہ واقعات ہیں کہ امام
 غزالی کے بعد غیر معمولی انقلابی موجوں کو سامنے آ رہا ہے۔ ایک بڑا طبقہ سلاطین۔ وزراء۔ اہل
 علم۔ فقہاء اور عوام کا پیدا کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کی تئینوں سب کے لئے بڑی وقعت
 رکھتی تھی۔ غزالی کی کتابوں کی آواز زلزلہ یقیناً ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔

مختصر

حصہ سوم

امام غزالی کا فلسفہ اخلاق

- ۱۔ پہلا باب - اخلاق کی اجمالی تاریخ - ۳۲۵
- ۲۔ دوسرا باب - اخلاق کا مفہوم - ۳۳۳
- ۳۔ تیسرا باب - فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل - ۳۴۱
- ۴۔ چوتھا باب - علم اخلاق کا موضوع اور اس کی غرض و غایت - ۳۴۶
- ۵۔ پانچواں باب - مذہب و اخلاق کا تعلق - ۳۵۱
- ۶۔ چھٹا باب - اخلاقی تشریح - ۳۵۶
- ۷۔ ساتواں باب - امام غزالی کا تشریحی اخلاق - ۳۶۵

پہلا باب - اخلاق کی اجمالی تاریخ

- ۱۔ اخلاق کی ابتدا اور رویدوں کی اخلاقی تعلیم - ۳۲۵
- ۲۔ یونان میں علم الاخلاق - ۳۲۶
  - الف - سوفسطائی -
  - ب - سقراط -
  - ج - افلاطون -
  - د - ارسطو -
  - هـ - رواقیین -
  - و - ابيقوریین -
- ۳۔ مسیحیت اور علم الاخلاق - ۳۲۶
- ۴۔ یونانیوں اور مسیحیوں کے درمیان اختلاف - ۳۲۸
- ۵۔ اسلام اور علم الاخلاق - ۳۲۸
  - الف - الماوردی -
  - ب - شیخ سہروردی -
  - ج - امام رابعی اصفہانی -
  - د - امام غزالی -
  - هـ - شیخ اکبر -
  - و - عارف رومی -
  - ز - علامہ ابن قیم -
  - ح - حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی -
  - ط - حضرت شیخ مجدد سرہندی -
  - ی - حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی -

اخلاق کی اجمالی تاریخ

تاریخ اخلاق کی ابتدا دو دوروں کی ہے۔ پہلا دور (Hellenic) مذہب کا ایک ہم جزو ہے۔ ویدوں کی تعلیم میں صفائی قلب۔ قول و فعل میں صداقت اور شرفیت پر یہ اکرنتہ والی تعلیم موجود ہے۔ ویدوں (Vedas) کے اشعاروں سے علم اخلاق کے اصول معلوم ہوتے ہیں۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کا کہا مانو۔ بھائی بہن کی عزت کرو۔ دنیا میں امن و سلوک کے طلبکار بنو۔ رام چندر جی کی شرافت۔ اطاعت اور حسن خلق کے واقعات تاریخوں میں موجود ہیں۔ تورات۔ زیور۔ نبیل میں اخلاقی تعلیم پائی جاتی ہے۔ یونانی علوم و فنون کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ کے آٹھ شعبوں میں سے ایک شعبہ اخلاق بھی ہے۔ جہاں تک تحقیق ہے۔ افلاطون (Plato) اور فاضل کراسطو (Aristotle) نے حقائق اخلاق پر غور و خوض کیا ابتداء کی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی اس فن اخلاق کا موجد ہوا۔ ان سے بہت پیشتر ذہن انسانی افعال کی تنقید و شر (Columbucvii) اور اخلاقی غیر اخلاقی افعال میں امتیاز کا جو گریہ چکا تھا۔

عقل انسانی نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ افعال و اعمال کے اسباب و محبت (causes) کی کھوج لگائے اور اس کے لئے واقعات اور عملی زندگیوں کے نمونوں کی تاریخ محفوظ رکھے۔ واقعات کی باہمی ترتیب اور ترتیبوں کے جوہر جوہ و فحوی سمجھ میں آئے تھے ان کی بھی تحقیق و تنقید کی جاتی تھی۔ مثلاً قتل و خور و زنی۔ رہزنی۔ غارتگری اور دروغ گوئی وغیرہ کس لئے مذہوم ہیں و صداقت و امانت وغیرہ کس بنام پر اپنی صفاتیں ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش کرے بقول مائی مرحوم "ہے جستجو کہ خوب ہے خوبتر کہاں؟ رکتی ہے جا کے دیکھئے اپنی نظر کہاں؟" اور بہتر سے بہتر کی تلاش انسان کا ہمیشہ مقصد رہا ہے اور تمام اغراض (ends) اس کے تابع ہیں

اس کے لئے عمل یعنی افعالِ انسانی میں جو تنظیم ہے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک نکتہ ہے جس کا ادراک تمدنِ اقوام نے ہمیشہ کیا اور اس کے لئے اپنے بزرگوں کے کارنامے اپنی وسعت کی حد تک محفوظ رکھے کیونکہ انسانی اخلاق کی اصلاح و تکمیل انسان کی عملی زندگی کا بہترین کارنامہ ہے اور اس کے لئے اس سے زیادہ صحیح اور موثر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ پیکرِ اخلاق خود سامنے ہو اور اس کی عملی زندگی کا آئینہ ہمارے پیش نظر بلاشبہ دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں کے عرصہٴ حیات میں حقیقت شناسی، عبرت پذیری، جدوجہد، ہمت و غیرت اور صدق و وفا کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہیں۔ تاریخ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا نے اخلاق کا نام سب سے پہلے مذہب کی زبان سے اس وقت سنا جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اخلاق کا درس دیا۔

۲۔ یونان میں علمِ اخلاق اس دور کے یعنی یونان میں علمِ اخلاق نے ترقی کی۔ یونانیوں میں سب سے پہلے سوفسطائیوں (Sophists) (۴۵۰-۴۰۰ ق م) نے اخلاق کی روح کو فلسفہ کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا۔

اس کے بعد سقراط (Socrates) (۴۷۰ تا ۳۹۹ ق م) نے اخلاق کی بحثوں کو وسعت دی۔

سقراط کہتا تھا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ اس زندگی کے اعمال کی اساس و بنیاد کیا ہے۔ اسی بناء پر اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے فلسفہ کو آسمان سے زمین پر اتارا۔

انہ انزل الفلسفة من السماء الى الارض اس ہی نے فلسفہ کو آسمان سے زمین پر اتارا۔
سقراط کے بعد اس کے شاگرد افلاطون (۴۲۷ تا ۳۴۷ ق م) کا زمانہ ہے۔ اس نے سوفسطائیوں کے فلسفہ اخلاق پر سخت تنقیدیں کیں۔ اخلاق کے باب میں اس کے نظریہ کی بنیاد یہ ہے کہ اس عالم مادی کے

۱۔ "encyclopaedia of britanica." sophists "and socrates."

۲۔ کتاب "جمہوریت" جس میں اخلاق کے بارے میں افلاطون کے خیالات مکالمات میں فلسفی بحثوں کے ساتھ ملتے ہیں۔

پرے ایک اور عالم روحانی ہے۔

افلاطون نے فضائل کے چار اصول بیان کئے ہیں۔

۱۔ حکمت - ۲۔ شجاعت - ۳۔ عفت - ۴۔ عدل

افلاطون کا کہنا ہے کہ ان چار صفات کی پیش نظر رکھتے سے انسان ہر برائی سے محفوظ رہ سکتا

ہے اور ہر قسم کے خیر کو حاصل کر سکتا ہے۔

اس کے بعد اس کے شاگرد ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ ق م) نے نظریۂ اعتدال کی تشریح کی یعنی

یہ ثابت کیا کہ فضیلت افراط و تفریط کا درمیانی راستہ ہے۔ اس سلسلہ میں اس نے ایک کتاب علم الاخلاق

لکھی۔ ارسطو کے بعد یونانیوں میں فلسفۂ اخلاق کو آگے بڑھانے والی اور جماعتیں بھی پیدا ہوئیں۔

رواقیین اور اپیکوریٹین (STOICS EPICURIANS) نے اس کو علمی سانچے میں ڈھالنے

کی کوشش کی مگر یہ کہ یونان میں فلسفۂ اخلاق کا آغاز اس طرح ہوا کہ اس عالم میں ایک خیر برتر

(SUMMUM BONUM) موجود ہے اور انسان اس کی تلاش میں سر اسیمہ ہے۔ اس خیر

برتر کی حیثیت ایک مہتمم بالشان مقصد کی ہے جس کو انسان محض عمل کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے۔

۳۔ مسیحیت اور علم اخلاق یونان کے فلسفیوں کے بعد تیسری صدی عیسوی میں یورپ میں مسیحیت کو فروغ

دیا۔ علم الاخلاق نے پھر ایک مرتبہ (نوح علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں) مذہب

کے دامن میں پناہ لی۔ اخلاقی فکر و نظر میں بنیادی تغیر رونما ہوا۔

یونان کے فلسفہ کے مقابل تو رات کے حصول اخلاق مقبول ہو گئے۔ اب اخلاق کی بنیاد اس

عقیدہ پر قائم ہو گئی کہ جس عمل سے خدا راضی ہو وہ خیر ہے اور جس عمل سے اللہ کی ناراضی ہو وہ شر

ہے۔ یعنی اللہ کا امر و نہی خیر و شر کا معیار ہیں۔

اس طرح یونان کے فلسفیوں کی جگہ مذہبی پیشواؤں نے لے لی۔

۱۔ ابن مسکویہ - مذہب الاخلاق ص ۳۴ مطبوعہ مکتبہ تہذیب کے لئے علم الاخلاق - شفت الہمدون ذکر علم الاخلاق ج ۱ ص ۶۶

اور ارسطو کی کتاب کتاب الاخلاق ملاحظہ فرمائیے۔

یونانیوں میں سے رواقیین کی اخلاقی باتیں مسیح علیہ السلام کی اخلاقی تعلیم سے ملتی جلتی تھیں۔

۴۔ یونانیوں کے دورِ ابتدائے یونانیوں اور رومیوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف یہ تھا کہ فلسفہ یونان کے نزدیک عمل خیر کی بنیاد حکمت و معرفت ہے اور مسیحیوں کے نزدیک اصل محرک و باعث اللہ پر ایمان اور اس سے محبت ہے۔

فلسفہ اور مذہب کے درمیان یہی فرق، امتیاز اخلاقی اصول میں مختلف اختلاف و غیرت کا سبب ہے۔

اس کے بعد کلیسائی دور قرونِ وسطیٰ (MIDDLE AGES) میں یونان و روم کے فلسفیانہ علوم کی سخت مخالفت کی گئی۔ اس طرح اخلاقیات جو کہیں فلسفہ کی ایک شاخ تھی اس کی نشر و اشاعت اس مخالفت کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ (REASON AND TRADITION) میں مسیحیت کے وہ مسائل جو فلسفہ مطابق تھے محض مطابقت کی خاطر قبول کر لئے گئے اور فلسفہ کا وہ حصہ جو مسیحیت کے خلاف تھا اس کو رد کر دیا گیا۔

اس کے بعد سے دورِ حاضر تک فلسفہ نے فلسفہ یونان اور کلیسا ہر دو کی پابندیوں سے آزاد ہو کر یونانی اور مسیحی دونوں اصولِ تعلیم کو جدید فکر سے مخلوط کر دیا۔

۵۔ اسلام اور علم اخلاق | اس کے بعد اسلام نے دنیا کو اس عقیدہ کی دعوت دی کہ عالم ہست و بود میں ہر شے کا مالک و حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم و ہدایت نہیں دی ہے بلکہ اس کے اصول بھی بیان کئے ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ بتا دی ہیں۔ اور جن باتوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے ان کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کا کیا تعلق و برتاؤ ہونا چاہئے اس کی بھی صراحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظامِ عالم اور ساری کائنات کس قسم کا تعلق ہے۔ کائنات میں انسان کا کیا درجہ ہے۔ انسان کے کیا فرائض ہیں اور اس کے لحاظ سے انسان

لوگوں کا فحاشی کیا کرتا دیکھنا چاہئے۔ اس کو کچھ تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس کی بھی تفصیل کر دی گئی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ضروری ہے۔ اس طرح بھدائی اور برائی کا ایک مکمل نظام انسان کو دے دیا گیا۔

نظامِ اسلامی میں قتل۔ چوری۔ زنا وغیرہ سب گناہ ہیں اور امانت و صداقت۔ عبادتِ مہینہ۔ مردت اور حسنِ سلوک وغیرہ حسات میں داخل ہیں۔ باعثِ اجر و ثواب ہیں اور اسلام میں ان کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ دینی و اخلاقی مسائل کو قابلِ فہم بنانے اور عقل کو اہل کی حیثیت سے استعمال کرنے والی جماعت میں الما و روی۔ شیخ سہروردی۔ امام ربیع اصفہانی۔ امام غزالی۔ شیخ اکبر۔ عارف رومی علامہ ابن قیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ حضرت شیخ فخر الدین عارف و حضرت شاد ولی الترمذی داخل ہیں۔

ان علمائے عقل و نقل کی بات مطابقت کے ساتھ ساتھ علمِ اخلاق پر دقیق فلسفیانہ نکتہ سنجیوں اور دقیقہ شناسیوں سے کام آیا عقل و نقل دونوں طریقوں سے اخلاق کی تفسیر و تشریح واضح کی۔ عقلی مباحث کی زیادہ سے زیادہ چون بین کی تاکہ اصل حقیقت منکشف ہو جائے اور عہدِ رسالت و عہدِ خلافتِ راشدہ کی اخلاقی تعلیم کی حقیقت و رفعت آشکار ہو جائے۔

دوسرا باب

اخلاق کا مفہوم

۳۳۳	۱۔ اخلاق کی لغوی تحقیق۔
۳۳۴	۲۔ اخلاق کی تعریف۔
۳۳۵	الف۔ ارسطہ۔
۳۳۶	ب۔ محقق دوانی۔
۳۳۷	ج۔ مسٹر جون۔
۳۳۸	د۔ روجرس۔
۳۳۹	۳۔ اخلاق کا اثر۔
۳۴۰	۴۔ علم الاخلاق اور نفسیات
۳۴۱	۵۔ اچھے اور برے اخلاق کا مفہوم۔

اخلاق کا مفہوم

۱۔ اخلاق کی لغوی تفسیر | اخلاق انسان کی اس پوشیدہ قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان برے یا اچھے کام سوچے سمجھے بغیر بھی انجام دیتا ہے یعنی وہ قوت اتنی گہری اور قوی ہوتی ہے اور انسان پر اس کا اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ اس قوت کے لحاظ سے جو برے یا اچھے کام وہ کرتا ہے اس میں خود اس کے قصد و ارادہ کو بہت کم دخل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس لحاظ سے وہ انسان کے ان فطری کاموں کا مشابہ ہوتا ہے جو مثلاً دل و جگر ناک اور گوش و چشم انجام دیتے ہیں انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور نچیتہ قصد کر لیتا ہے کہ وہ کسی کو اعتقاد پہنچا کر بے گناہ مگر اس کی آنکھوں سے پینہاں ایک اخلاقی قوت اس کو روک دیتی ہے اور برائی اس سے سرزد ہونے نہیں پاتی بسا اوقات وہ یہی کر گزرتا ہے اس کے بالکل برعکس بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیتے ہیں مگر ان کے قصد و ارادہ کے بغیر لوگوں کو ان سے تکلیف ہی پہنچتی رہتی ہے اور ان کی آنکھوں سے اوچھل ان کی بری عادت و خصلت ان کو رسوا کر کے رہتی ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے اس سرشت ہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ۔

نیش عقرب زاز پئے کین است   مقتضائے طبیعتش این است

لفظ اخلاق میں بُرے اور اچھے دونوں خلاق و خلی ہیں۔

اگر صرف لفظ اخلاق استعمال کیا جائے تو اس سے اچھے اخلاق ہی مراد ہوں گے۔
برے اخلاق کے اظہار کے لئے ”برا“ لفظ اضافہ کرنا پڑے گا۔

اچھے اخلاق انسان کی اس فطری اور مستحکم قوت کا نام ہے جس سے عمدہ اعمال و افعال انسان کے بہت مقدرے ارادہ کے بغیر صادر ہوتے ہیں۔ کبھی یہاں ہوتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو مجبور کر کے اس اخلاقی قوت کے خلاف کام لے لیتا ہے اچھے اخلاق کا ایک پہلو اور کبھی ہے اور وہ

یہ کہ اس کے صرف ایک جزو کی پابندی سے انسان کی سیکڑوں عادتیں درست ہو جاتی ہیں اور خود انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے اخلاق کی کس حد تک تکمیل کی ہے اور اس میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اخلاق کی پابندی سے انسان چند چیزوں کی اصلاح اور درستگی کو اپنا مقصد قرار دیتا ہے لیکن ان چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کی اصلاح اس کے ضمن میں ہو جاتی ہے اور انسان ان کے کامیاب نتیجوں اور اچھے ثمرات کو دیکھ کر محو حیرت رہ جاتا ہے کہ وہ کیونکر اور کس طرح وقوع پذیر ہوئے حالانکہ اس نے ان کا ارادہ نہیں کیا تھا۔

۲۔ اخلاق کی تعریف [جس علم میں عمل کی بھلائی اور برائی ظاہر کی جائے اور یہ بتلایا جائے کہ انسان کو کس طرح معاملہ کرنا چاہئے اور اعمال و افعال میں کس چیز کو مقصد قرار دے۔ وہ علم الاخلاق کہلاتا ہے۔] ارسطو محقق دوانی اور سٹر جون کہتے ہیں کہ جس علم میں انسانی کردار پر اس حیثیت سے بحث کی جائے کہ ان میں صواب و خیر کون سے ہیں اور کون سے خطا و شر۔ اور اس کے تمام احکام کسی مرتب نظام کی شکل میں پائے جائیں تو اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں۔

روح جس کہتا ہے کہ جو علم ایسے اعمال کی تعلیم دیتا ہو جس سے انسانی کردار کے صحیح مقاصد کی حقیقی اور سچی قدر و قیمت کا تعین ہو سکے تو اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں۔

ان تمام تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت نے انسان کی طبیعت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی خواہش پیدا کی ہے۔ جس سے نہ خود کو نقصان پہنچے نہ دوسروں کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ زیادہ صاف الفاظ میں خود کو بھی راحت ہو اور دوسرے کو بھی راحت۔ اس خواہش کا نام اخلاق ہے۔ لَا ضَرَّ رَوْ لَا ضَرَّ رَوْ۔

ہر انسان کی طبیعت میں اخلاقی مادہ موجود ہے اور اسی بناء پر انسان سے اعمال کا ظہور ہوتا ہے لیکن صرف طبیعت میں محرکات اخلاق (ETHICAL MOTIVES) موجود ہونے سے انسان خوش اخلاق نہیں ہو جاتا۔ جب تک وہ اخلاق کے اصول نہ پرتے اور وہ غلطیاں جو کسی طاقت کے

اندر حادثہ استعمال سے پیدا ہو جاتی ہیں ان سے دور نہ رہے لہذا علم الاخلاق ایسا ضابطہ یا قانون ہے جس پر عمل کرنے سے ایک شخص انسانِ کامل (PERFECT MAN) بن جاتا ہے۔ جس قدر شخص ضابطہ اخلاق کا زیادہ پابن ہوگا اسی قدر وہ بالکمال ہوگا۔ درست و نادرست افعال میں امتیاز۔ افعال و کردار کی رہیہ کے لئے معین اصول و قوانین۔ ان قواعد و ضوابط میں دقت نظر کے ساتھ غور و خوض و اس قسم کے سوچ بچ پر رکے مجموعہ کا نام علم اخلاق ہے۔

"this may be defined as the study of what is right or good in conduct. It is the general theory of conduct and considers the actions of human beings with reference to their rightness or wrongness, their tendency to good or to evil"

امام غزالی نے اخلاق کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

بیرت الخلق الحسن انه اصلاح	اخلاق حسنہ تینوں قوتوں کی اصلاح کا نام ہے
القوى الثلاث قوة النكر وقوة شهوة	فکر کی قوت خواہش کی قوت غصہ کی
وقوة الغضب	قوت۔

دوسری جگہ بیان کرتے ہیں۔

بیرت الخلق الحسن بفعل ما یکره	اخلاق حسنہ وہ ہیں جس پر عمل کرنا کراہ ہے
امره و یستشهد بالحجاب حفت	اس پر حدیث سے دلیل ہے کہ عورت کو اگر
الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات	باتوں کو آگ سے دیکھ دیتی ہے درجیم خواہشات سے ڈھکی
وبالابية (وعسى ان تکرهوا شيئا	بیوٹی ہے وراہیت سے یہ دلیل ہے کہ ایک چیز کو

John S. Mackenzie: A Manual Ethics. P. 1. ۱

۱۰ غزالی۔ میزان العمل۔ ص ۲۶

نہیں کرتا۔ اس کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اخلاق کو بھی انسان اسی وقت اختیار کرتا ہے جب کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائے اور اس کو اس کا یقین ہو جائے کہ ان اخلاق کو اختیار کرنے کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ اخلاق کا علم خواہ وہ کتنا ہی بیش کیوں نہ ہو۔ صرف علمی حد میں رہ کر فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ آرمسطر کا قول ہے کہ کسی چیز کی فضیلت سے واقفیت کام نہیں آتی جب تک روزمرہ کے کاموں میں اس فضیلت سے ہم آراستہ نہ ہوں اور اس کے سلسلہ میں جو موانع ہوں ان پر پوری طرح قابو حاصل نہ کریں۔ اس کے لئے انسان ریاضت کرے تب ہی وہ صاحب فضیلت اور نیکو کار بن سکتا ہے۔ شخص کا اپنے حقوق کے دائرہ میں قناعت کرنا اور دوسروں کی حق تلفی کرنے سے باز رہنا اخلاق واجب اور فرض (OBLIGATORY) ہے۔ اور انسان کو یہی طریقہ عمل اس کو عدالت سے متصف بناتا ہے۔ بے انصافی کو طاقت سے دور کرنا اگر ناممکن ہے تو کم از کم اس پر اپنی ناراضی کا اظہار کرنا اخلاق کی فہرست میں داخل ہے اور بلا قصور و خطا کسی پر غما ہونا بے اخلاق ہے۔ اس طرح بزم و رزم کے اخلاق کا نقشہ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے بہت خوبی سے کھینچا ہے۔

مصائبِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر   شہستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا

گذر جا بن کے سیلِ تندر کو کہ وہ بیا باں سے   گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئے نئے خواں ہو جا

جس وقت انسان کو فرض ادا کرنے سے زور زور کی طاقت سے روکا جائے اور اس پر

کمی وہ اپنا فرض بے لوثی سے انجام دے تو حقیقت میں اس وقت اس کی اعلیٰ درجہ کی

اخلاقی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

۵۔ اچھے اور برے اخلاق کا مفہیم اس بیان کے بعد خلق کی حقیقت بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ خلق اس

ہئیت و حالت کا نام ہے جو نفسِ انسانی میں اس طرح راسخ اور قائم ہے کہ اس کی وجہ سے نفس

سے اعمال و کردار آسانی اور سہولت سے صادر ہوتے ہیں اور غور و فکر کے بغیر وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اگر یہ حالت و ہیئت ایسے ہیج و اسلوب پر قائم ہے کہ اس کے ذریعہ صادر شدہ اعمال عقل و شریعت کی نگاہ میں اعمالِ تمیلہ و محمودہ ہیں تو اس کا نام حسنِ خلق ہے اور اگر اس کے برخلاف بد اور غیر محمود اعمال و عیوب آتے ہیں تو وہ خلقِ سیئہ (بد اخلاقی) ہے۔

نفس کی ہیئت و حالت کے ساتھ رسوخ و قرار کی شرط اور سہولت کی قید کے یہ معنی ہیں کہ اچھے اخلاقِ نفس میں اس طسرت پیوست ہو جائیں کہ منکر و غور اور تکلیف و مشقت کا سوال ہی باقی نہ رہے بلکہ وہ نفس کے لئے فطرت اور طبیعتِ ثانیہ بن جائیں۔

حسنِ خلق کی اس تعریف سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق باطن سے ہے اس لئے کسی انسان میں اس فنیست کا وجود اس کے آثار و ثمرات ہی کے ذریعہ ظاہر ہو سکتا ہے اور باطن کی اس روشنی کا عکس ظاہری علامات ہی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اخلاق کا مقام بہت بلند ہے اور سب سے بلند اخلاق وہ ہیں جن میں خدائے تعالیٰ کے اخلاق کی جھلک نظر آئے جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ۔ غرض حسنِ خلق انسانیت کا زیور ہے اور اس کی شکست انسانیت کی شکست ہے۔ حسنِ خلق کو ہر حالت میں محفوظ رکھنا انسان کا فرض ہے اور اس کے لئے بڑی عالی ظرفی۔ ہمت اور صبر کی ضرورت ہے۔

تیسرا باب

فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل

- ۱۔ فلسفہ اخلاق اور قانون قدرت - ۳۴۱
- ۲۔ اچھے اور برے اخلاق میں فرق و امتیاز ضروری ہے۔ ۳۴۱
- ۳۔ علم اخلاق کا تمدن سے تعلق - ۳۴۱
- ۴۔ علم الاخلاق کا عقل اور وحی الہی سے تعلق - ۳۴۲
- ۵۔ اخلاق کے بنیادی مسائل کی تقسیم - ۳۴۲
- الف - اعتدال - ۳۴۲
- ب - ایثار - ۳۴۲
- ج - اتفاق - ۳۴۳
- ۶۔ اخلاق کے بنیادی مسائل پر عمل پیرا نہ ہونے کے نتائج - ۳۴۴

فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل

اخلاق اور قانون قدرت اخلاق کی اساس سے وہ محرکات اخلاق مردہ ہیں جن کی وجہ سے اخلاق کی بنیاد انسانی جماعتوں میں قائم ہے۔ اخلاقی محرکات عام طور پر انسانی گروہوں میں خاص خاص اصول کے تحت پائے جاتے ہیں۔ نذرع انسانی کے باہمی معاملات اور ان کے حرکات و سکنات مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ سلوک اور مروت و شفقت کا اظہار فطرت انسانی کا ایک خاصہ ہے۔

عملی زندگی میں اصول و امتیاز کے ساتھ اس قسم کے اعمال ثابت کرتے ہیں کہ اخلاق دراصل طبیعت یا ضمیر کا ایک نذر ہے انسانی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دارقانون قدرت سے کماحقہ واقفیت اور ان کے مطابق زندگی ڈھالنے ہی پر موقوف ہے۔

جب انسانی اعمال و افعال قانون قدرت کے پابند ہیں اور انسانی زندگی پر اس کا تصرف اور اس کی حکمرانی مسلم ہے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قانون قدرت یا مذہب کی زبان میں خدا کی ہستی کا اعتراف اخلاق کی اساس ہے اور یہ اعتراف اس لئے بھی نہ دہی ہے کہ عمل کی اساس نیت پر ہے اور نیت کا جاننے والا صرف خدا ہے۔

۷۔ جیسے اور بزرگ خدق میں فوق و تہا مذہب کسی شے کو چھو سمجھ کر اس پر کاربند ہونے کی خواہش اور کسی شے کو برا جان کر اس سے نفرت کا اظہار اخلاق کی اساس ہے۔ اگر کسی نے ایسی چیز کو جو فی الحقیقت مفید ہے اور اس کو اچھا سمجھ لیا ہے تو یہ اس کی قوت تمیز (POWER OF DISCRIMINATION) کا قیام ہے اور یہ اس کے عدم کے انعکاس کی دلیل ہے۔

۸۔ عموماً اخلاق کا تمدن سے تعلق انسان کی طبیعت میں اخلاق کی بنیاد اس کے تمدن ہونے کے بعد سے قائم ہوئی ہے یعنی جہاں تمدن و معاشرت نہ ہو وہاں اخلاق ایک بے معنی لفظ ہے۔ تمدن کا سنگ بنیاد اپنی نذرع انسان کے ساتھ راحت رسانی کا فطری جذبہ اور اسے فرض کا احساس اساس اخلاق ہے۔

ہم علم اخلاق کا حقل اور وحی الہی تعلق اخلاسیفہ نے عقل کو اخلاق کی بنیاد قرار دیا۔ وحی الہی (مذہبی احکام) کو عقل پر منطبق کرنے کی کوشش کی اور مذہب کو یونانی فلسفہ کے سانچے میں ڈھالنا چاہا۔

گڑا اور صدیقیوں کی جماعت نے اخلاق کی اساس مذہبی اخلاقی مسائل کو قرار دیا اور فلسفہ اخلاق کو قابل فہم بنانے کے لئے عقل کو صرف ایک آلہ اور ذریعہ کی حیثیت سے استعمال کیا۔ مسیحیت اور اسلام نے اخلاق کی اساس وحی الہی کو قرار دیا۔ آخرت کے فائدوں کو ابدی بتایا اور روحانی رشتہ کے ساتھ ان کو وابستہ کیا۔

۵۔ اخلاق کے بنیادی مسائل کی تقسیم اخلاق کے بنیادی مسائل کا اجمالی خاکہ یہ ہے۔

۱۔ ہر کام افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال سے ہونا چاہئے کہ ٹی کام مقررہ حد سے متجاوز یا بے محل اور بے وقت ہو تو وہ اخلاق سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو کام حدود کے اندر بر محل اور صحیح حیثیت سے کیا جائے وہ اخلاق میں داخل ہے۔ غرض انسان اپنی قوتوں کو اور صلاحیتوں کو اعتدال کے ساتھ کام میں لائے کیونکہ زندگی کی فلاح و مسرت کے لئے توازن و اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے۔

۲۔ ایثار و قربانی کا جذبہ اجتماعی زندگی میں اجتماعی ترقی کے لئے کارآمد ہے۔ ایسا عمل جس میں اپنی راحت و فائدہ کی قربانی عامۃ الناس کی بھلائی کے ارادہ سے ہو ایثار ہے اور دوسروں کے نقصان سے بے پروا ہو کر صرف اپنی ذات اپنے بال بچوں اپنے حلقہ کے مخصوص لوگوں کے لئے راحت و لذت کا سامان جس میں دوسروں کو اذیت سے بے پروائی ہو وہ خود غرضی ہے۔

اخلاق کے بنیادی اس لئے وضع کئے گئے ہیں کہ وہ خود غرضی اور نفس پرستی کے خلاف جنگ کریں اور انسان کو ایثار کی طرف راغب کریں۔

حدیث شریف میں ہے۔

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ غِلٌّ لِرَجُلٍ فَلْيُغْلِبْهُ يَغْلِبْهُ. (ابن ماجہ)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
 لِإَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - ۱۵
 کہ اپنے بھائی یا فرمایا کہ اپنے پرہیزگاری کے لیے وہی محبوب نہ سمجھو اپنی ذات کے لیے محبوب نہ سمجھو
 ”ہر کہ پرہیزگاری بہ دیگر آں ہم پسند۔“

ایمان خود غرضی سے روکتا ہے اور اشیاء اپنی حقیقت میں جن خلق ہے۔

يُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
 وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔

اگرچہ ان اشیاء کے ساتھ ان کی حاجت وابستہ ہوتی ہے۔

جب انسان صحیح علم سے بہرہ ور ہو جاتا ہے تو اس میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو
 کس وقت اپنے نفس کا حق ادا کرنا چاہئے اور کس وقت اشیاء سے کام لینا چاہئے۔ یعنی حفاظت
 خودی (SELF PRESERVATION) اور اشیاء دونوں کے استعمال کی صحیح فکر
 اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور ان دو صفتوں میں سے کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی
 ارتقائی منازل طے کرنے میں یہ دو صفتیں انسان کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔

۳۔ اتفاق یعنی ادا حقوق مالی بھی اخلاق کی بنیاد ہے۔ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ هَلَكَ بِمَالِهِ هَلَكَ بِدِينِهِ»

قَالَ وَهُوَ يَنْتُزِعُ الْقَدَقَةَ وَالشَّعْفَةَ

عَنْ أَسْئَلَةِ الْيَدِ أَعْلَى خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ

السُّقْلَى وَالْيَدِ أَعْلَى الْمُنْفِقَةِ وَالسُّقْلَى

هِيَ السَّائِلَةُ ۳

مراد ہے۔

۱۔ ابن جریر نے اکثاف عن مناجز الا دلة - میں اس حدیث شریف کا تذکرہ کیا ہے۔

درود ابن ماجہ - باب الایمان - ص ۸

۲۔ پارہ ۲۸ - سورة حشر - ع ۱

۳۔ بخاری و مسلم -

۴۔ امام بخاری - بخاری - کتاب الزکوٰۃ - باب ۱۸ ص ۱۹۲ -

۴۔ اخلاق کی بنیادی مسائل پر عمل پیرا نہ ہونے کے نتائج | اخلاق کے ان بنیادی مسائل پر عمل پیرا نہ ہونے سے انسان میں صحیح زندگی کے ایسے تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ناحق شناس - ظلم و ستم اور اس قسم کے دیگر افحش و منکرات سے محفوظ رہتا ہے۔ مختلف قسم کی بیہودگیوں اور خود غرضیوں کا شکار ہو کر بغاوت و سرکشی کے ارتکاب سے باز رہتا ہے اور جب وہ اس کے خلاف عمل کرنے کا عادی ہو جاتا ہو تو اس کو بُرے اخلاق اچھے اور اچھے اخلاق بُرے معلوم ہوتے ہیں اور بالآخر وہ اخلاق کے حقیقی مقصد سے دور اور صحیح فائدوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

چوتھا باب

موضوع علم الاخلاق اور اس کی غرض و غایت

- ۱۔ علم اخلاق کا موضوع - ۳۴۶
- ۲۔ علم اخلاق اور اصول اخلاق کی نمایاں ورزی - ۳۴۷
- ۳۔ غرض و غایت - ۳۴۸

موضوع علم اخلاق اور اس کی غرض و غایت

۱۔ موضوع اخلاق کا موضوع دو کیفیت کردار انسانی ہے۔ پہلا وہ جو انسان کی طبیعت کو بھی موضوع کہہ دیتا ہے بلکہ علم اخلاق میں انسانی کردار ہی سے بحث ہوتی ہے کہ کون سا کردار قابل تعریف ہے اور کس صورت میں انسانی کردار قابل مذمت قرار پاتا ہے یہی دو نقطہ نظر اس فن میں کردار انسان کے پیش نظر رکھے جاتے ہیں ان ہی دو نقطہ ہائے نظر کی اس میں تفصیل کی جاتی ہے۔ جب انسانی کردار دو قسم کے ہیں تو علم اخلاق کا موضوع بھی دو قسم کے اعمال ہیں۔ ب۔ انسانی کردار دو قسم کے اس:

(۱) ایک وہ اعمال جو انسان کے اختیار و ارادہ سے صادر ہوتے ہیں اور عمل کے وقت وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ (۲) دوسرے وہ اعمال جو عمل کے وقت اگرچہ بغیر ارادہ صادر ہوتے ہیں لیکن جن اعمال کے یہ عمل نتیجہ ہیں اس عمل کے وقت وہ اپنے اختیار کو کام میں لاسکتا تھا اور اپنی قوت ارادی سے اس کے متعلق اختیار برت سکتا تھا۔

یہی دو قسم کے اعمال ہیں جن پر خیر و شر کا حکم لگایا جاتا ہے ان کے ساتھ دوسرے اعمال علم اخلاق کا موضوع نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اخلاق کا موضوع انسان کے ارادی اعمال (VOLUNTARY ACTION) میں خواہ وہ خود ارادی ہوں یا ان کے اسباب ارادی ہوں۔

علم اخلاق صرف یہ بیان کر لے گا کہ انسان کو ان امور کا پابند رہنا چاہیے اور نہ چاہیے۔ زندگی کی رہنمائی ان اصول و قوانین پر چلنا چاہیے۔

۲۔ مبدأ اخلاق اور اصول اخلاق۔ علم اخلاق کی غایت و رزمی کی صورت میں کیا کیا جائے۔ اس کو بیان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر علم اخلاق صرف یہ بیان کرتا ہے کہ فرض ادا کرنا فرض ہے۔ فرض ادا نہ کرنے سے ایک شخص اخلاق کا ایک قانون توڑتا ہے لیکن یہ کہ آیا فرض ادا کرنا قید کیا جائے یا نہ کیا جائے اس قسم کے احکام اخلاق کے قانون سے باہر ہیں البتہ انسان

کے باطنی اعمال کو زیر بحث لاتا ہے یعنی علم الاخلاق یہ حکم دیتا ہے کہ کسی برے کام کا وہ بیان مت کرو۔ بے کار اور باطل امور کے غور و خوض میں بھی نہ پڑو۔

ہاں! علم الاخلاق انسانِ کامل کا مال بیان کرتا ہے۔ کامل انسان کس طرح ایک قوم یا جماعت بناتے ہیں یا ایک تمدن قائم کرتے ہیں۔ ان کے واقعات دہراتا ہے تاکہ اس سے ہم کو درس حاصل ہو۔ اس لئے علم الاخلاق قوموں کی تاریخ اور ان کے عروج و زوال سے بحث کرتا ہے کیونکہ قانون بیان کرنے سے زیادہ اس قسم کے تاریخی حالات دہرانے سے، عمل و کردار کے درست کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

۳۔ غرض و غایت | اتہنا اخلاقی خطبات۔ پند و نصائح اور کتاب اخلاق انسان کو نیک کار اور بااخلاق نہیں بنا سکتے بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی نیک صاحبِ کردار کی صحبت میں بیٹھے۔ علم الاخلاق کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ وہ شریف طینت انسانوں کو حسنِ عمل کا درس دے اور نیک کاری و استقامت پر ان کو آمادہ کرے۔ سلیم الفطرت انسان کو اخلاقِ کریمانہ کا گرویدہ اور شیدائی بنائے۔ اور یہ صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔

علم الاخلاق کی غایت اصلی یہ ہے کہ وہ نفسِ انسانی میں ایسا ملکہ (Faculty) پیدا کر دے جس سے اس کی تہذیب و اصلاح ہو جائے۔ اس کا مقصد ایسے تعلقات قائم کرنا ہے جس پر تمام انسان باہمہ گراؤم کر فلاح و بہبودی حاصل کر سکتے ہیں۔

پانچواں باب

مذہب اور اخلاق کا تعلق

- ۱۔ اخلاقی قوانین اور مذہبی تعلیم۔ ۳۵۱
  - ۲۔ اخلاقی زندگی کی ابتداء۔ ۳۵۱
  - ۳۔ مذہب و اخلاق کا ماخذ۔ ۳۵۲
  - ۴۔ فلسفہ اخلاق اور مذہب میں مغایرت۔ ۳۵۲
  - ۵۔ سائنس کے حدود۔ ۳۵۲
  - ۶۔ فلسفہ کے حدود۔ ۳۵۳
-

مذہب اور اخلاق کا تعلق

۱۔ اخلاقِ قانن اور مذہبِ تعلیم | مذہب کی تعلیم اپنے موقع پر بیان ہو چکی ہے۔ اگر اخلاقی قوانین اور اس مذہب کی تعلیم کا مقابلہ کیا جائے جس کا تعلق اخلاق سے ہے تو ہمیں بہت کم فرق دکھائی دے گا۔ مذہب نیت درست رکھنے پر عمل کے صحیح ہونے کا مدار رکھتا ہے اور اخلاق زیادہ تر ذہن و دماغ کے درست کرنے پر زور دیتا ہے۔ دونوں کا حاصل ایک ہو گا۔ مذہب اپنی اپنی اصطلاح کا فرق ہوا۔ مذہب ہی رہنما اور سچے خدا سلفہ انسان کو تیس طریقہ بتاتا ہے۔ میں اخلاق بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔

اخلاقیات کا فہم اس وقت تک تکلیف نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دماغ کی استعداد صحیح ہو۔ مذہب سے نکل جائے اور مذہب ہی عمل سے ہنسنا تکلیف نہیں ہو سکتا جب تک اخلاقی حقیقتیں اس کے ساتھ کارفرمانہ ہوں۔ اخلاقی اور مذہبی زندگی کی شاہراہوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روزمرہ الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں جانتے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے برکشتہ کرنا چاہتے ہیں یا برکشتہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی جو قدر و قیمت مقرر کی ہے اور اس میں جو فائدے رکھے ہیں اس سے انکار نہ کریں کی بات نہیں ہے۔

۲۔ اخلاقی زندگی کی ابتداء | اخلاقی زندگی کی ابتداء ضمیر (conscience) سے شروع کرتے ہیں اور مذہبی زندگی کا حال ظاہر ہے کہ وہ بر عمل کی بناء نیت پر رکھتی ہے اور نیت قلب سے ہوتی ہے۔ قلب و ضمیر دو بیحد علیحدہ چیزیں تو ہیں نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں چاہتے تو کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتا۔ غرض کہ یہ دونوں قانون قدرت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اخلاقی زندگی میں ہر کام کی قدر و قیمت کام کا وقت پیمانہ ہی سے تعین کیا جاتا ہے اور مذہب میں بھی عقل و دانائی ہی کی دعوت ہے مگر کاموں کے انتخاب میں مذہب میں سہولت ہے جن باتوں کا حکم دے دیا ان پر عمل پیرا ہو گئے جن چیزوں سے روک دیا ان سے روک گئے۔

مذہب کے بغیر کاموں کے انتخاب میں وقت و محل کے انتخاب میں بڑی زحمت اٹھانی پڑتی ہے پھر بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کام صحیح ہو یا نہیں۔ وقت و محل کا انتخاب صحیح رہا کہ نہیں۔ اس اجمالی تفصیل سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ قلب و ضمیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کوئی اخلاقی عمل اس وقت تک مکمل طور پر انجام نہیں پاسکتا جب تک کوئی اعلیٰ طاقت اور برتری ہستی کا یقین موجود نہ ہو۔ کوئی مذہب اس وقت تک خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں سمجھا جاسکتا۔ جب تک اس میں اس خاص زمانہ کے لحاظ سے اخلاقی تعلیم مکمل نہ ہو۔

۳۔ مذہب و اخلاق کا ماخذ | مذہب اور اخلاق کا ایک ہی مصدر و ماخذ ہے اخلاق اور مذہب ان دونوں میں جراثیمی ناممکن ہے۔ مذہب میں اخلاقی تعلیم یقیناً ہے اور اخلاق میں مذہب کے اصول کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ اگر بہت ہی کھوڑا فرق ہے تو یہ صرف ایک امتیازی رنگ کا اختلاف ہے یا طرز استدلال میں فرق ہے۔

۴۔ فلسفہ اخلاق اور مذہب میں مغایرت | فلسفہ اخلاق اور مذہب میں اس وقت مناقشت رہتی ہے جبکہ مذہب کے لباس میں اور مذہب کے رنگ میں پوری لائبریری زندگی گزار کر بد اخلاقی سے فوری لذت حاصل کی جائے یا دنیا کے نفع حاصل کئے جائیں اور جہاں علم صحیح کے ساتھ صحیح عمل ہو تو پھر وہاں وہ مناقشت باقی نہیں رہتی۔

مذہب نہ صرف ایک علم یا ایک فلسفہ ہے بلکہ مذہب کی حقیقت میں علم صحیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر عمل کرنا داخل ہے۔ مذہب جو علم ہے وہ نہ صرف انسان کو نچتہ طور پر پہنچا دیا جاتا ہے بلکہ ایک ہستی مبعوث کی جاتی ہے جو پورے مذہب پر عمل کر کے عمل کا نمونہ دکھاتی ہے۔ مذہب کے دلائل و براہین دوسرے مقاصد کی دلیل و برہان سے زیادہ فائق ہوتے ہیں۔ قانون اخلاق۔ عدل۔ شجاعت۔ بردباری۔ پرہیزگاری۔ پاکیزگی۔ رحم و محبت۔ ہمدردی۔ دیانت و امانت وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی باتیں مذہب بھی سکھاتا ہے۔ پھر ان دونوں میں مغایرت کیا ہوئی۔ قانون اخلاق علمی رنگ میں بحث کرتا ہے اور مذہب کو

رہی اور اعتقادی رنگ میں ماننے والے ان اخلاقی باتوں کو محض عقیدت کی بناء پر مانتے ہیں یہ صرف اختلاف مذاق ہے مذہب بھی سراسر فراست ہے۔ چنانچہ صدیقیائے کرام نے جو مذہبی تحقیقات کی ہیں۔ خصوصاً امام غزالی نے اخلاق کی جو تشریح کی ہے وہ بہر طور مذہب کے لئے مایہ ناز و فخر ہیں۔

سائنس کے حدود سائنس کا سارا تعلق مظاہر عالم سے ہے سائنس نے ہمارے پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں ان کا باہمی ربط کیا ہے دوسری چیزوں کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے ان کا اثر ان پر کیا ہوتا ہے تجربہ و مشاہدہ سے جو ثابت ہو سائنس اسے بیان کر دیتی ہے۔ عالم سائنس مظاہر عالم میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد چیزوں کو لے لیتا ہے۔ پھر ان کا مطالعہ کرتا ہے اور متعلقہ واقعات کو جن کی اس کو تحقیق کرنی ہو جمع کرتا ہے پھر ان کی تعریف و تحدید کرتا ہے پھر ان کی تعلیم دیکھتا ہے اور پھر ان سے بندھ کر دیتا ہے پھر ان شرائط و علل کا مطالعہ کرتا ہے جن کے تحت یہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں یکساں عمل کرتی ہیں ان کے عمل کے قانون کو دریافت کرتا ہے اور آخر میں ان کو ایک مربوط و مرتب بیان کی صورت میں پیش کر دیتا ہے اور یہاں پر اس کا کام عالم سائنس کی حیثیت سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے واقعات تجربہ یا مظاہر کا سادہ الفاظ میں کامل و منضبط بیان پیش کر دیا ان کے وقوع میں آنے کے طریقے کو سمجھا دیا عالم سائنس کا کام اس عالم شہادت سے ہے اس کی نگاہ واقعات اور مظاہر کی جانب لگی رہتی ہے۔ اس کی توجہ صرف ان ہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے جن کا تجربہ ہو سکتا ہے اشیاء کے باہمی ربط کو وہ دریافت کرتا ہے۔ ان کے پیش کرنے میں وہ حرم و احتیاط سے کام لیتا ہے اور اس طرح وہ ان قوانین و علل کو معلوم کر لیتا ہے جن کے تحت عالم شہادت کے واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اس علم سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اور کائنات کی تسخیر میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔

فلسفہ کے وہ فلسفی کو عالم غیب کی تلاش میں ہیں۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ مظاہر کے ماوراء پنج کر حقائق اشیاء کا علم حاصل کرے۔ حقیقتوں پر وہ مطلع ہونا چاہتا ہے جو غیب ہے۔

اس غیب کے علم کی طلب انسان کی فطرت میں داخل ہے جس کی جستجو و سبب ہی نے اس کو
 حیوان سے ممتاز کر رکھا ہے۔ اس کے تمام مفہوم و قانون حکمت و فلسفہ اس غیب کے توحید یعنی علم
 حاصل کرنے کے لئے ہے۔ اس غیب کی یافت کی ترپ میں وہ تن کی پردہ نش کو کبھی کم درجہ کا
 عمل قرار دیتا ہے۔ لیکن جن غیبوں تک انسان اب تک پہنچ سکا ہے وہ صحیح معنی میں غیب نہیں
 بلکہ ہمارے عالم شہادت ہی کے ذریعہ درو افتادہ گوشت ہیں جن کو غرض انسانی یا اعتباری غیب
 کہا جا سکتا ہے۔ باقی باقی اور حقیقی غیب الغیب تک انسانی عقل اور ذرائع اندر کی رسائی بھی
 کبھی نہیں ہو سکتی۔ **سُ مَّا الْغَيْبُ رِیْضٌ لَّہِ**

غرض یہ کہ فلسفہ عقل و استدلال کے ذریعہ کسی شے کی آخری و انتہائی حقیقت کو دریافت
 کرنے کی کوشش کا نام ہے اور فلسفہ اپنی موزوں ترین شکل میں تمام موجودات کی انتہائی ماہیت کو
 دریافت کرنے کی سعی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

چھٹا باب

اخلاقی نظریے

- ۱۔ اسلام سے قبل مختلف قوموں میں اخلاقی اجزاء - ۳۵۷
- ۲۔ تکمیل اخلاق کی مختلف صورتیں - ۳۵۷
- ۳۔ اسلام کے اخلاقی نظریے - ۳۵۸
- ۴۔ روحانی طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ - ۳۵۹
- ۵۔ اسلام میں اخلاق کی حقیقت - ۳۶۰
- ۶۔ اخلاقیات کے ماہر کا فرض - ۳۶۱

اخلاقی نظریے

۱۔ سب سے قبل مختلف قوموں میں اخلاقی احزاب دنیا کی مختلف قوموں میں اسلام سے قبل جو اخلاقی اجزاء موجود تھے اسلام نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے۔ اور جو کمی ان میں رہ گئی تھی اس کو مکمل کر دیا ہے جو زائد باتیں تھیں ان کا زائد ہونا بھی بتلایا ہے۔ اسلام کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا یہ مقصد بتایا ہے۔

اِنَّ جِئْتُ لِمُكَارَمَةِ الْاَخْلَاقِ لَعَلَّ ۱۱ میں اس لئے آیا ہوں کہ فضائل اخلاق کی تکمیل کروں

قرآن نے سب سے بڑا شرف حسن اخلاق کو قرار دیا ہے۔

اِنَّ اَكْرَمَ عَمَلٍ شُقُّ كَخَطِيْبٍ ۱۲ اشراف اعمال میں انسان اخلاق کرمانہ کے حامل ہیں۔

میرے مقالہ کا موضوع اسلامی اخلاق کی تفصیل نہیں جو تکمیل اخلاق کو اپنا موضوع قرار دے گا وہ بتلائے گا کہ اسلام کا نظریہ اخلاق ازمنہ قدیم و جدید کے نظریوں کے مقابلہ میں کس قدر مکمل ہے۔

۲۔ تکمیل اخلاق کی مختلف صورتیں | ۱۔ تکمیل اخلاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی مذہب میں زندگی کے کسی خاص شعبہ میں خدق کی تعلیم جامع نہیں تو وہ پوری کر دی جائے۔

۲۔ یا اس کے برعکس یعنی اخلاق کی تعلیم میں غیر ضروری باتوں کا اضافہ ہو گیا ہے تو ان کا غیر ضروری ہونا بتلایا جائے۔ فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں پہلی صورت کا نام افراط اور دوسری صورت کا نام افراط ہے۔ اسلام کا نظریہ اخلاق فراط و تفریط کے درمیان ہے۔ فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں اعتدال و شریعت اسلام کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم ہے۔ جس طرح خطِ مستقیم ہر دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے

صراطِ مستقیم افراد و تفریط کے درمیان سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے اور جس طرح دو نقطوں کے درمیان خطِ مستقیم ہمیشہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہر افراد و تفریط کے درمیان صراطِ مستقیم بھی ایک ہوگا۔

۲۔ زندگی کے بعض شعبے ضروری اخلاقی اجزاء سے بالکل خالی ہوں مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثلاً امانہ زندگی بسر نہیں کی اس لئے ان کے قائم کردہ نظامِ اخلاقی سے یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ خانگی زندگی میں انسان کو کن فضائلِ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جوگیوں اور راہبوں (Ascetics) کی دنیا سے بے تعلق زندگی معاشرتی نظامِ اخلاق کے اجزاء سے خالی ہوتی ہے۔ اس لئے تکمیلِ اخلاق کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق جو صحیح ہدایتیں دی جائیں۔ اسلام نے ان تینوں طریقوں سے نظامِ خلق کی تکمیل کی ہے۔

۳۔ اسلام کے اخلاقی نعرے |۱۔ فعل کی بے لائی اور برائی نتیجہ کے لحاظ سے ہوتی ہوئے کاموں کا نتیجہ جلد نکلتا ہے بعض کاموں کا نتیجہ دیر سے بعض کاموں کے نتائج بڑی دیر سے نکلتے ہیں اس لئے انسان کے لئے ان نتیجوں کو بیان لینا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علمِ صحیح سے ہم کو خبر دی ہے کہ ان کاموں کا کرنا بہتر ہے اور ان کا کرنا برا ہے اسی لئے قانونِ شریعت نے جس کو جائز رکھا وہ خوش اخلاقی اور جن کو ممنوع قرار دیا ہے وہ بد اخلاقی کی فہرست میں داخل ہے۔

۲۔ حسن و قبح کے سلسلہ بہ سلسلہ معیاری عمل میں ایک خاص قسم کی مناسبت و موزونیت ہے مثلاً وعدہ اور کھپڑ اس کا وفا۔

۳۔ نیک کرداری کا معیار صرف علم نہیں ہے بلکہ علمِ صحیح کے مطابق عمل کو قرار دیا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ حصولِ مسرت ہے۔

۴۔ اسلام نے حقوق اللہ (عبادت) کو پورے طور سے انجام دینے پر زور دیا ہے۔ ان عبادتوں میں زکوٰۃ بھی داخل ہے جس سے امت کی مختلف معاشی مصیبتوں کا حل ہو جاتا ہے روزہ سے بھی مفلس افراد کی پریشانیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ عبادتوں کے ذیلی نفع ہیں۔

ذاتی نشیبت بندہ میں ہیں۔ یہ کہ حقوق اللہ بنی عبادتوں کو تیز کر دینا اور
دینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد پر غرضی بے لوثی سے ادا ہو جائیں۔ یہ سید بندوں کے حقوق
بے غرضی بے لوثی سے ادا ہوں گے تو امن و چین شیب ہو گا۔

۵۔ اسلام میں بندہ کے حقوق کی فہرست بہت لمبی ہے اور ان کی بڑی تفصیل ہے۔
زندگی کا کوئی کام اس کے دائرہ سے بچتا نہیں۔

۶۔ زندگی کے جس کام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نبی مدین سے موجب دست و پا
بندگی شمار کیا ہے یعنی عباد خلاق پر پورے اترنے کے معنی ہیں کہ وہ ہدایت کے دیار پر بھی
پورا اترتا رہے۔ کسی عمل کو بھی جس کی یہ صورت ہو کہ جس کا ہونا کسی عبادت کے لئے ضروری ہے۔
فصل روح کوئی بد عہد کی وغیرہ عالمی ہو سکتا ہے اور یہ عالمی ہو جائیں تو نفس و عالم درجہ پر ہو جائے
۷۔ کسی عمل کو بہتہ قرار دیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچ کر واسطے فطریہ کا
اعتدال کے ساتھ استعمال ہوا ہو۔ مثلاً اسراف و تجل۔ دونوں یکساں طور پر معیوب ہیں
اور ان کی درمیانی شکل کفایت شعری کہلاتی ہے۔

وَأَمَّا جَنَاحُ الْقَمَرِ لَكُمُ سُبُحَاتُ الْوَجْدِ
یوں خدا کے بندے وہ ہیں جو ترجیح کرتے ہیں خدا کی راہ میں قربان ہو کر نہ
بیشاور و بکارت بنیں ذات کو مائل
منہ کر رہے ہیں بلکہ ان کو خرچ مراد و تفریق کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے۔

۸۔ انسانی فطرت میں ایک حائے افدائی (ضمیر) موجود ہے جس سے بھلائی اور برائی میں امتیاز
کیا جاسکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ضمیر مودہ نہ ہو اور ہو۔ اس فیصلہ کی رو سے افعال کی بھلائی یا
برائی ایک روحانی اور وجدانی چیز ہے۔ اور اس فیصلہ پر عقل و استدلال کو کسی قسم کا کوئی
دخل نہیں ہے۔

۹۔ روحانی و فطریہ زندگی کے ذریعہ بخار و فی طریقہ زندگی بسر کرنے والے حکماء نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے
صوفیائے کرام کا میدان بھی اسی حریف رہا ہے اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے۔

لَا أُقْسِرُ بِوَمِرِ أَقْيَامٍ وَلَا أُقْسَرُ
یعنی میں روز قیامت کی فہمک ماہوں و قسم کھاتا ہوں انسان کی اس روح کی
بِالنَّفْسِ الْوَاقِعَةِ ۱۵
جو برے کاموں پر انسان کو ملامت کرتی ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ
یعنی وہ انسان اپنے نفس کی خیر رکھتا ہے کہ وہ اپنے جس بے گناہ ثابت کرے
بَصِيرَةٌ وَلَوْ لَآلَىٰ مَعَاذَ بِرَّةٍ ۱۶
کے لئے کتنے ہی عیب کیا کرے۔

نفس لامہ انسان کو اس کے جرم پر ملامت کرتا ہے مگر انسان جیلے تراشتا ہے لیکن ضمیر
مطمئن نہیں ہوتا۔

محمد رسول اللہ صلعم نے نیکی اور بدی کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ۔

الْبِرُّ حَسَنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ رَاحَةُ
یعنی نیکی رخصت کا نام ہے اور مہموزہ نیک کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے
فِي نَفْسِكَ وَكَرِهَتْ أَنْ يَطْلُعَ
دل میں نکمے اور تم اس کو پسند نہ کرو کہ لوگ اس کو جہنم یعنی تم
عَلَيْهِ النَّاسُ ۱۷
اس کے اخلاق کی کوشش کرو۔

د۔ اسلام میں اخلاق کی حقیقت یہاں تک تو فلسفہ مذہب اسلام کا ساتھ دیتا ہے اور اسلام بھی
فلسفہ کی تائید کرتا ہے اس کے بعد اسلام یک حقیقت پیش کرتا ہے کہ تم سب کو اپنے خالق و مالک
کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ہر بات کی جواب دہی کرنی ہے۔

وَأَقْوَامٌ يَوْمَئِذٍ مُّجْرِمُونَ ۚ
اور وہ قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف لٹاٹے جائے گے پھر نفس پر اور
تَوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ
پھر پانچ دن کا دوران پڑے گا اور ہر ایک کی حق تلفی نہ ہوگی۔
وَأَنْ تَبْذُرُوا مَتْنِي أَنْفُسَكُمْ وَأَخْوَعُوا
جو تم دل کی بات ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا پھر
يَحْأَيِسْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نذرینے پر
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ
اللہ تعالیٰ ہر شے کے لئے قادر ہے اور ہر شے کو نکل نہیں سکتا۔

۱۵ پارہ - ۲۹ - سورۃ القیامہ - ع - ۱

۱۶ پارہ - ۲۹ - سورۃ القیامہ - ع - ۱

۱۷ امام بخاری - الادب المفرد - باب ۱۳۸ ص ۲۵

۱۸ پارہ ۳ سورۃ البقرہ - ع - ۳۸

۱۹ پارہ ۳ - سورۃ البقرہ - ح - ۲۰

اللہ تعالیٰ کوئی سید یا غلبہ دینے سے عاجز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔
 ۱۔ اصنافِ نیک۔ مابعد کا ذوق جس طرح اخلاق کے ماہر کا فرض ہے کہ اگر کسی کا ضمیر مردہ ہو جائے
 اور اس کی وجہ سے بھلائی اور برائی کی تمیز جاتی رہے تو دوسرے روشن ضمیر انسان کا اخلاقی
 فرض ہے کہ اپنے ضمیر کا چراغ دکھا کر اس مردہ ضمیر انسان کو برے کاموں سے روکے سی طرح
 پیر مسلم یعنی مذہب کے اطاعت گزاروں کا فرض ہے کہ نیک کاموں کی یاد دہانی کرتے رہیں اور
 برائیوں سے روکتے رہیں اس کا نام تو اسی بالحق۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔
 اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔

مَنْ تَرَ مَكَرًا فَعَلَيْهِ سَيْدَمٌ ۖ وَمَنْ تَرَ مَكَرًا فَعَلَيْهِ سَيْدَمٌ ۖ
 وَ مَنْ تَرَ مَكَرًا فَعَلَيْهِ سَيْدَمٌ ۖ وَمَنْ تَرَ مَكَرًا فَعَلَيْهِ سَيْدَمٌ ۖ
 وَمَنْ تَرَ مَكَرًا فَعَلَيْهِ سَيْدَمٌ ۖ وَمَنْ تَرَ مَكَرًا فَعَلَيْهِ سَيْدَمٌ ۖ

اصطلاح شریعت میں مسلم کے اس طریقہ عمل کا نام احتساب (CENSORSHIP) ہے۔
 اخلاقی جرائم سے روک ٹوک کے لئے ایک اور اعلیٰ تر ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم میں
 اخلاقی روح اس طرح پیدا کر دے جو قوم کو تمام برائیوں سے روک دے۔ مذہب میں یہ کام
 پیغمبر کے بعد مذہب کی برائتباع کرنے والے کا ہے۔ پادری۔ برہمن کوئی فرقہ یا جماعت
 نہیں ہے۔ جس کے لئے مذہبی کام مخصوص ہو۔ اس فریضہ تو اسی بالحق کی ادائیگی کے بعد جس کو
 بعض افراد نے انجام دیا ہو۔ بقیہ امت کو دوسرے معاشی کاروبار میں مصروف رہنے کی
 اجازت ہے۔

اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے جو آسانیاں مہیا
 فرمائی ہیں ان میں فرشتوں کا گروہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں میں نیکی کا الہام کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لئے جو آسانیاں مہیا فرمائی ہیں ان میں فرشتوں کا گروہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں میں نیکی کا الہام کرتے ہیں۔

جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کی مسرت ہوتی ہے اسی مسرت کا اثر اس شخص پر اور نیز تمام لوگوں پر پڑتا ہے اور اس کے برعکس جب کہ وہ برائی کرتا ہے تو نہ صرف اُسے پشیمان ہونا پڑتا ہے۔ بلکہ اس کے برے اثرات دوسروں پر مترتب ہوتے ہیں۔

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ۔

لَا أَحَدٌ أُغْبِیْ مِنْ اللَّهِ قُلْدَ اِلٰتَ یعنی کوئی شخص خدا سے زیادہ غیرت مند نہیں اور اسی غیرت

حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ۔ ۱۵ کی وجہ سے اس نے بدکاریوں کو حرام کر دیا ہے۔

اس تفصیل سے بدیہی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مختلف فلسفیوں کے پاس جو اخلاقی نظریے منتشر طور پر پائے جاتے ہیں اسلام نے ان میں تمام قابل قبول نظریوں کو جمع کر لیا ہے اس لئے اسلام، نظام اخلاقی کا ایک تکمیلی پہلو ہے۔

سوال باب

امام غزالی کا نظریہ اخلاق

- ۱۔ قرآن و حدیث میں اخلاق کے ہر شعبہ کی تکمیل - ۳۶۵
- ۲۔ علم الاخلاق پر غزالی کا اضافہ - ۳۶۵
- ۳۔ فضائل اخلاق کی اساس - ۳۶۶
- ۴۔ گزشتہ نشینی اور اجتماعی اخلاق پر بحث - ۳۶۸
- ۵۔ اخلاق اور معاشرت کی تعلیم میں امام کے مآخذ - ۳۶۸
- ۶۔ امام کا نظریہ اخلاق - ۳۶۹

علم الاخلاق پر زیادہ اضافہ کیا ہے جس کو میں احیاء العلوم کے سلسلہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ان میں ترتیب اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے اضافوں سے اس کی اثر پذیری بہت بڑھ گئی۔ یہ امام غزالی کا کارنامہ ہے۔ جس کے لئے وہ بجا طور پر قدر کے مستحق ہیں۔ امام صاحب نے خلق کی حسب ذیل تعریف کی ہے۔

”خلق نفس کی ایک ایسی کیفیت اور ہیئتِ راسخہ کا نام ہے جس سے یہ سہولت اور فکر و توجہ کے بغیر نفس سے اعمال صادر ہو سکیں۔ پس اگر عقل و نقل کی نظر میں جو اعمالِ حسنہ ہیں وہ صادر ہوتے ہیں تو اس کا نام خلقِ حسن اور اگر اس سے غیر محمود افعال صادر ہوتے ہیں تو اس کو خلقِ سیئ اور بد اخلاقی کہتے ہیں۔“

خوش خلقی و بد خلقی۔ ان پر قدرت کا نام نہیں ہے بلکہ اُس ہیئت و ملکہ راسخہ کا نام ہے کہ جس سے نفس میں اچھے کاموں کا شوق اور برے کاموں سے ضبط و اجتناب کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اس لئے خلقِ نفس کی ایک بالطنی کیفیت کا نام ہے۔ بیان الایثار و فضلہ میں امام غزالی فرماتے ہیں۔

فالسَّخَاءُ خَلْقٌ مِنَ اخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى سَعَادَاتِ اخْلَاقِ الْهَيِّ مِنْ سَعَادَاتِ خَلْقٍ هُوَ الْاِثَارُ

اس کے خلق کے اعلیٰ درجات میں سے ہے۔

والا یثار اعلیٰ درجات السَّخَاءِ ۵۲

سعادت کی بحث میں فرماتے ہیں۔

اس بحث میں چار امور قابلِ لحاظ ہیں۔

۱۔ عملِ جمیل

۲۔ قدرت۔

۳۔ معرفت۔

۴۔ نفس کی وہ ہیئت و صورت جس سے دونوں میں سے ایک جانب میلان ہو۔ اور اس کی وجہ سے کوئی عمل آسان ہو۔ ان چار ارکان کے امتزاج سے اعتدال و تناسب پیدا ہوتا ہے تو اس سے حسن خلق وجود میں آتا ہے۔

۳۔ فضائل اخلاق کی اساس فضائل کی اساس چار چیزوں پر ہے۔

۱۔ حکمت۔ ۲۔ شجاعت۔ ۳۔ عفت۔ ۴۔ عدل۔

میزانِ عمل میں غزالی نے تفریح کی ہے کہ قوتِ عقلیہ کی فضیلت سے جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ حکمت ہے۔ قوتِ شہوانیہ کی فضیلت سے عفت اور ہمت و بردباری کی فضیلت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے عدل ان تمام قوتوں کی باہمی اعتدال و ترتیب سے جو صفت پیدا ہوتی اس کا نام ہے یعنی عدل درحقیقت مجموعہ فضائل ہے نہ کہ ایک جزئی فضیلت۔

حکمت و عقل کے اعتدال سے ذکاوت ذہن۔ حسن تدبیر۔ باریک بینی۔ صحیح الخیالی۔ دقیق اعمال اور پوشیدہ آفاتِ نفس میں تیز فہمی جیسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ شجاعت سے کرم۔ نجرت۔ شہامت۔ کسرِ نفس۔ برداشت۔ بردباری۔ استقامت۔ کفرِ غیظ اور محبت جیسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔

عفت سے سخاوت۔ جفا۔ صبر۔ درگزر۔ پاکیزگی۔ مُسَاعَدَت۔ ظرافت اور قناعت جیسے اخلاق نشوونما پاتے ہیں۔ اور عدل چونکہ مجموعہ فضائل کا نام ہے ان ہر سہ اصولِ فضائل کا فروغ خود اس کا فروغ ہے۔

امام غزالی کے نزدیک حقیقی مثلِ اعلیٰ تک انسان کی رسائی ممکن ہے۔ فرماتے ہیں۔ جس شخص میں یہ تمام اخلاق یکجا ہوں تو ایسا صاحبِ کمال فرشتہ صفت اس کا مستحق ہے کہ تمام اعمال و کردار میں مخلوق کا مقتدا بنے اور اس کی پیروی کی جائے۔

اور جو شخص ان اخلاق سے یکسر خالی نہ ہو بلکہ ان کی تمام فضیلتیں اس میں پائی جاتی ہوں تو اس کا

خدا کی کائنات سے خارج اور راندہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اخلاق کی مثل اعلیٰ کا آخری درجہ نبوت ہے جو اخلاق کے کمالات کے بعد خدائے برتر کی مودہیت اور عطا سے نصیب ہوتا ہے۔

۴۔ گوشہ نشینی اور اجتماعی خلاق پر بحث گوشہ نشینی کی وجہ سے اجتماعی اخلاق سے انسان معز ہوتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واضح رہے کہ دین و دنیا کے بعض مقاصد ایسے ہیں کہ ان میں دوسروں ہی کا واسطہ ہوتا ہے۔ جب ہم گوشہ نشین ہو جائیں تو دوسروں کے ساتھ اختلاط کا موقعہ کہاں رہیگا جس میں ہم ان کی مدد کریں یا ان کی مدد قبول کریں۔ اس سلسلہ کے تمام خلاق بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔

تعلیم و تعلم نفع رسانی کی مختلف شکلیں۔ امداد حاصل کرنے کی مختلف صورتیں۔ یا ہی موت خود داری۔ تو واضح۔ ہر قسم کے تجربے یہ تمام اخلاق اختلاط و یا ہی تعلقات کے سلسلہ کے ہیں گوشہ نشینی اور عزت سے یہ تمام سلسلے مسرود ہو جاتے ہیں۔

امام صاحب نے جن اصول اخلاق کو بیان کیا ہے ان میں اخلاق کی تعلیم اختلاف طبع کے لحاظ سے نہیں ہوتی چاہئے یعنی جس شخص کا مزاج معاشرت پسند ہو اس کو تنہا زندگی گزارنے۔ میل جول کم کرنے کی تعلیم نہیں دینی چاہئے بلکہ معاشرت کے وہ اصول بتائے جائیں جس سے معاشرت میں خوبیاں اجاگر ہوں۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ مخلوق کی حاجت روائی خیر سگالی کا عام جذبہ پیدا ہو تا ہو۔ اور جس کا مزاج تجرد پسند ہو اس کو ہرگز معاشرت بڑھانے کی ہدایت نہیں کرنی چاہئے بلکہ تعلقات کم کرنے کے ایسے اصول سکھلانے چاہئیں جس سے ان میں اعتدال پیدا ہو۔ ان کی تنہائی پسندی لوگوں کی حق تلفی کا سبب نہ بنے۔ اصل غرض انسان کو اعتدال لے آنا ہے۔

۵۔ اخلاق اور معاشرت کی تعلیم میں امام صاحب کے ماخذ اخلاق کی تعلیم کا ماخذ قرآن اور اسوۂ حسنہ ہے اور اس کو آپ نے ہر وقت پیش نظر رکھا ہے لیکن اس نکتہ کو بھی ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے

کہ شارع کے کون سے افعال رسالت کی حیثیت سے ہیں اور کون سے معاشرت اور عادت کی باتیں ہیں۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسا بدعت نہیں ہے۔ بدعت ناجائز وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو یا جس سے شریعت کا کوئی حکم علت کے ہوتے باطل ہو جائے ورنہ حالات کے اقتضاء موافق بعض ایجا دات مستحب اور پسندیدہ ہیں امام صاحب کی نظر میں اخلاق کا پلہ۔ رہبانیت افسردہ دلی۔ اور پست ہمتی کی طرف نہیں جھکنا چاہئے۔ بچوں کی تعلیم میں سیر۔ ورزش جسمانی اور مردانہ کیمیل لازمی ہیں۔ قوت منہ شدہ تواضع۔ دشمن کو معاف کرنا اور توکل وغیرہ اور قوت فاعلہ مثلاً دلیری۔ جوش اور بلند مہنی وغیرہ اور قوت غنیمت مثلاً معمولی بات پر غصہ آجاتا۔

”یہ سب امام صاحب کے نزدیک ہندیب اخلاق میں داخل نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ سچی حمیت اور خود داری پیدا ہو یعنی نہ بزدلی ہو نہ تہور۔“

انسان اپنے عیوب پر مطلع ہو۔ لوگوں کے اخلاق و عادات کو اپنی عیوب کا آئینہ بنائے۔ امام صاحب نے احتساب کے متعدد درجے بیان کئے ہیں۔ بحس۔ اعلام۔ وعظ و پند۔ زجر و توبیخ۔ برائی کو روکنے میں ہاتھ و قوت کا استعمال تہدید و تحریف۔ زد و کوب۔ استاد اور والدین وغیرہ کے مقابلہ میں اعلام اور وعظ و پند اور عام لوگوں کے مقابلہ میں باقی سب طریقے استعمال کئے جائیں۔

توکل کی اصلی کیفیت میں اسباب و وسائط سے دست بردار ہو جانے کو جائز نہیں رکھا۔

۱۔ امام کاظمیہ قدس نے اسباب کی تین قسمیں قلعی (مثلاً گریب معاش) قلعی (مثلاً سفر میں ضروریات کا ساتھ رکھنا) اور احتمالی (مثلاً اتفاقیہ طور پر رقمہ حاصل ہو جانا) بیان کئے ہیں۔ پہلی قسم میں اسباب سے قطع نظر کرنا بالکل ناجائز اور دوسری میں غیر شروط اور تیسری میں تلاش و جستجو توکل کے خلاف ہے۔ فائق ہوں میں مقررہ روزینے پر بسر کرنا توکل سے بعید ہے

تحف اور ہدایا اس وقت جائز ہیں جب تک اس میں اشرافِ نفس نہ ہو۔ اشرافِ نفس قناعت و توکل کی شان کے خلاف ہے۔ بازار میں پھرنے والا متوکل نہیں۔ وہ توکل نہیں جو انسان کو کاہلی۔ مفت خوری۔ بے دست و پائی۔ ہذب گد اگری سکھلائے۔ متوکل کا کام یہ نہیں کہ بغیر کسی حق کے خواہ مخواہ دوسروں کی کمائی کھائے۔ احوالِ العلوم مہلکات کے باب میں اخلاقی ابواب میں قرآنی آیات و احادیث و آثار سے کافی استفادہ کیا ہے لیکن اخلاق و عزائم کی تصحیح میں ازالہ کے مقابلہ میں امانہ سے زیادہ کام لیا ہے۔

یونانیوں کی اخلاقیات میں ارسطاطالیسی اصول کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے اخلاق کو افراط و تفریط کے درمیان نقطہ اعتدال پر لانے کی کوشش کی ہے۔ احوالِ العلوم میں ہے۔

ولیس المطلوب، ماطة ذلك بالکلیة بل المطلوب ردھا الی الاعتدال الذی ہی وسط بین الافراط والتفریط۔ لہ
بالکلیہ اس کا ازالہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود ان قیود کا اعتدال پر لے آنا ہے یعنی افراط و تفریط کی درمیانی راہ کا اختیار مقصود ہے۔

اخلاقیات میں امام صاحب کا نظریہ اخلاق توسط کا قاعدہ ہے اخلاق کی اعتدالی صورت کو آثار و علائم اور مثالوں سے سمجھانے کی امام صاحب نے بلیغ کوشش کی ہے۔ احوالِ العلوم میں لکھتے ہیں۔

الخلق عبارة عن هيئة فی النفس راسخة عنہا
تصد رالافعال بسهولة ویسر من غیر حاجة
الی فکر و روية فان كانت الهيئة بحیث تصد
عنہا الافعال الجميلة المحمودة عقلاً و شرعاً
سمیت تلك الهيئة خلقاً حسناً وان کان الصادر
عنہا الافعال القبیحة سمیت هيئة التي هی لمصد خلقاً
اخلاق نفس کی ہیئتِ راسخہ کا نام ہے جس سے افعال آسانی سے صادر ہوتے ہیں۔ غور و تامل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر افعال اچھے ہوں تو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اگر برے اعمال صادر ہوتے ہوں تو اخلاق سئییہ۔

حصہ چہارم

تبصرہ

تبصرہ

عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے بعد بھی مدتوں تک مسلمانوں کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی۔ ان کی تمام توجہ اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس یقین کامل کے ساتھ رہی کہ وہ ہمارے ہر عمل کی خیر رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں ہمارے ہر عمل کا اچھا یا برا بدلہ ہم کو یقیناً ملے گا۔ اسی وجہ سے وہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہ رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علم کرنے کا سہل ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ سادہ الفاظ میں شریعت کے احکام ہیں۔ کتاب و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسی لئے وہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کرتے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرتے اور شریعت کے ہر حکم سے قلب کی تطہیر کی نیت کرتے۔

اگلے زمانہ کے مسلمانوں کی زندگی شریعت اسلامی یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص تعلیم کا عملی نمونہ تھی۔ جس میں صرف ظاہری پارسائی نہ تھی بلکہ ہر عمل سے نفس کا تزکیہ (PURIFICATION OF SELF) اور قلب کی پاکی (PURIFICATION OF HEART) مقصد پیدا کرتی تھی اور مدتوں تک وہ مسلمان شریعت پر عمل کا مقصد تطہیر قلب و نفس کی پاکی ہی کو قرار دیتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخرت کی خیر و باقی زندگی جنت و نفس کی پاکی ہی کی جزا ہے جیسا کہ آیت ذیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

حَبِطُ غَدْنِ جَبْرُی مِنْ شَتَائِهَا لَا تَهَارُ
خَالِدٌ رَبِّهَا وَ ذَاكَ حَبْرٌ سَوْدَانِ
تَرَکُّی

بہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہر بہتی ہیں۔ وہ
ن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا اُس کے لئے ہے
جو (نفس کے شرور سے) پاک ہو۔

صدرِ سلام میں۔ اسلامی احکام کی تعمیل میں ظاہر و باطن (EXOTERIC AND ESOTERIC) کا کوئی فرق و امتیاز نہ تھا۔ مثال کے طور پر دُعا کے وقت یہ حقیقت پیش نظر رہتی تھی کہ ہمارے گناہ دُعا سے پہلے رہے ہیں اور مسجد جاتے ہوئے یقین رہتا تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ نفس کا تزکیہ اور قلب کی تطہیر ہو رہی ہے۔ یہ یقینِ راسخ اس وجہ سے تھا کہ حضرت صلعم نے ان کو یہی تعلیم دی تھی کہ ظاہری عمل قلب کی پاکی ہی کے لئے ہے۔ انابت الی اللہ تکمل اور سب و شکر ہر موقع کی جو ہدایتیں تھیں وہ پیش نظر رکھی جاتی تھیں۔ اور یہ تمام قلبی کیفیتیں شریعت کی پابندی سے حاصل کی جاتی تھیں۔ ان ہی سے خوفِ الہی و حبِ الہی کے جذبات بیدار ہوتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الَا وَانْ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً اِذَا صَلَحَتْ
صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ۱۵

انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ بہتر ہو گیا تو انسان
بہتر بن جاتا ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان خراب ہو جاتا
ہے۔ باخبر رہو! مردہ کو کھڑا دل ہے۔

یہ ثابت بتلاتی ہے کہ انسان کی اصلاح دل کی پاکی سے ہوتی ہے اور دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر اسوۂ حسنہ کی روشنی میں عمل سے ہوتی ہے۔

دل اگر پاک ہو جائے تو پھر سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس طرح تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ انسان کے عمل کا قصب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کا ہر عمل علم و عقیدہ کے بعد ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ علم و عقیدہ قلب ہی کی چیز ہے۔ علم و عقیدہ کے اثرات اعتناء و جوارح پر نمودار ہوتے ہیں اور عمل کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ شریعت ظاہر و باطن کی تفریق جائز رکھتی۔ دونوں میں سے کسی ایک سے بے پروائی کی شریعت میں اجازت ہوتی۔ شریعت میں صرف ایک سے بحث کی جاتی اور دوسرے کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ شریعت

(RELIGIOUS LAW) نے ظاہر و باطن دونوں کو اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا ہے۔ دین کے تمام اہم مقاصد کو پورا کرنے کے لئے جو جو ہدایتیں ضروری تھیں وہ سب یہ تمام و کمال پہنچا دی گئی ہیں اور حضور اکرم صلیعم کی وفات کے تین ماہ قبل یہ آیت نازل ہوئی۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ
اَج کے دن تمہارے دین نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا
اور میں نے تم پر یہ نفع تمام کر دیا اور تمہارے
دین کا۔ لے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔

جس میں احکام کی تکمیل (PERFECTION) کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلادیا کہ ان احکام پر عمل پیرا ہونے سے میں خوش ہوں۔

شرع کے احکام کی پابندی سے قلب و جبہ کی تمام ضرورتوں کا پورا ہونا لازمی ہے کیونکہ شریعت اسلامی انسان کے فطری جذبات کی تربیت کرتی ہے اور اس سے استفادہ کا طریقہ بھی سکھاتی ہے تاکہ انسان کا نفس پاکیزہ ہو جائے اور اس کو قلبی طہارت حاصل ہو۔ اور اس تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات اور تمناؤں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کی روشنی میں پورا کرے۔ اس طریق زندگی سے ایک طرف انسانی جذبات اور اس کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ سکون و طمانیت قلب حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نفس پاکیزہ اور قلب مطہر ہوتا جاتا ہے۔

تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان کی ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو اور رسول اللہ صلیعم کی سنت کے موافق ہو۔ حتیٰ کہ حکومت بھی ملے تو حکومت کے سب کاروبار کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے موافق انجام دے۔ عبادت کا یہی جامع مفہوم ہے کہ پوری

زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بسہ کی جائے ورنہ تزکیہ نفس و تطہیر قلب ہی کے لئے ہے۔
چنانچہ ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبْدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَكَذَّبْتُمْ عَنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝ ۱۷

اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا
اور ان لوگوں کو کئی جو تم سے پہلے گذشتہ ہیں تاکہ
تم پرہیزگار بن جاؤ۔

اس طرح روزہ کے حکم کے بعد بھی لعلکم تتقون فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دین
کے اور دوسرے احکام مثلاً شرک (POLYTHEISM) سے دور رہنے۔ والدین کے
ساتھ اچھا سلوک کرنے۔ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے۔ ہر قسم کی بے حیائی سے
(خواہ علانیہ ہو یا پوشیدہ) بچنے۔ ناحق کسی کی جان لینے۔ یتیم کے مال سے ہاتھ روکنے۔
بنیبرمی کے ناپ تول فیصلہ میں عدل قصاص اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے کے تمام احکام میں
بھی تقویٰ (PIETY) ہی کو مقصود قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع کرنے اور دوسرے طریقوں سے بچنے کی غایت بھی یہی بتلانی گئی ہے کہ:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

سورۃ بقرہ میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ طلاق و خلع (divorci) عدت
اور حلالہ وغیرہ احکام کے بعد بھی ارشاد ہو رہا ہے۔

ذَٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ ۝ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

اسی طرح سورۃ نور میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر جائے اور وہاں اس کو
یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ۔ تو اس حکم کے ماننے کو بھی "ازکی لکم" فرمایا جا رہا ہے۔
یعنی ہمارے نفس کے تزکیہ کا ذریعہ مردوں و عورتوں دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کی ہدایت اور

عفت و عصمت (university) کے تاکید کی حکم کے بعد یہی فرمایا جا رہا ہے ہواؤ کی
لحم۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ۔ تزکیہ نفس ہی کے لئے ہے۔ اس لئے یہ لازمی ہے
کہ مسلمان اللہ کی ناراضی سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی سے باز رہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
اور اگر تو پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تیرے

زکی مِنْكُمْ مِنْ أَحِبَّابٍ سَلَامٌ
تو کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کر سکتا۔

یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر ربانی (divine) قرآنی ہدایتیں نازل
نہ ہوتیں اور رسول اکرم صلعم کو بندوں کی ہدایت و رہبری اور قرآن کی عملی تعلیم دینے
کے لئے مبعوث نہ فرمایا جاتا تو اپنی عقل و تدبیر سے انسان کی اصلاح ممکن نہ تھی۔ تاہم گواہ ہے
کہ جن لوگوں نے علم حق کی روشنی سے اپنے دیدہ دل کو روشن نہیں کیا بلکہ اراض قلب کا علاج
انسانی من گھڑت طریقوں سے کرتا چاہا جیسے جو گیت و رہبانیت وغیرہ کے ذریعہ وہ لوگ دنیا
کی دلچسپیوں۔ ہوا و ہوس اور نفس کی بعض شرارتوں سے محفوظ تو رہے مگر دوسری باتوں
میں گرفتار ہو گئے اور ساتھ ہی انسانیت کے فرائض (خلافت الہی) انجام دینے کی صلاحیت
ان میں پیدا نہیں ہوئی۔ چند لوگ ان کے معتقد (followers) تو ہو گئے مگر وہ امن و
سلامتی کے رہنما اور عدل و انصاف کا نمونہ نہ بن سکے کیونکہ مختلف تعلقات کے لحاظ سے ایک دوسرے
جو حقوق ہیں بغیر اللہ کی ہدایت کے ان کا صحیح علم اور عمل کا صحیح طریقہ انسان کے لئے دشوار
ہوتا ہے۔

یوں تو تصوف کی طرف رجحان ایک ہزار برس سے زیادہ مدت سے ہے مگر ۱۶۰۰ عیسوی کے
بعد مسلمانوں میں تصوف (mysticism) کی طرف توجہ بہت زیادہ ہوئی اور ایک سے
زیادہ مقامات پر تجدید و اصلاح کے ساتھ تصوف کی اشاعت ہوئی رہی مگر افسوس کہ ظاہر و باطن
کی تفریق کی وجہ سے اس کے نتیجہ میں ہمہ جہتی پستی بڑھتی ہی گئی۔ دوسروں پر تنقید کے وقت بے منت کا

جو صحیح معیار تھا وہ سامنے رہا جب خود کو ہدایت دینے کا وقت آیا اور مباح کا کام شروع کیا تو اسوۂ حسنہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا رہا خصوصاً سب بزرگوں کے لئے جو مطلق اختیار کے لئے سوال آیا تو اس وقت اس کو سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کا خیال بہت کم آیا۔ بلکہ یہ باطن کی تفریق کر کے غیر اسلامی باتوں کا جو ازغیر شعوری طور پر تہاس کیا گیا۔ عدا کی ایک جماعت نے شریعت کے سادہ احکام کو تزکیہ نفس کے لئے غیر شعوری طور پر ناکافی سمجھ کر تصوف کی طرف توجہ کی۔ خود امام غزالی فلسفہ اور دوسرے غلطی علیہ پر غصے پڑ جانے کے بعد حدیث بن گئے۔ اس لئے شعوری سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کی اسلامی و خبیہ اسلامی باتوں کو الگ کر دکھاؤں۔ تصوف پر تنقید کرنے میں ایک دشواری یہ بھی ہوتی رہی ہے کہ صدیقیوں کا کوئی ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ ان کے مختلف فرقے ہیں جن کے خیالات اور افواج (Sects) ایک دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہیں۔ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ان میں یکاموزی فرقہ بھی ہے اور وہ فلسفیانہ خیالات رکھنے والا فرقہ بھی جو بہ ظاہر مومن اور باطن میں ایمان سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا اور ان میں ایک فرقہ دھوکہ بازوں کا بھی تھا جنہوں نے عوام سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے تصوف کو ذریعہ بنایا تھا اور ایک فرقہ شریعت دانوں کا تھا جو تصوف کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ اور آڑ بنائے ہوئے تھا۔

یہ بات شروع شروع میں معلوم ہو گی اگر ہم کہیں کہ تصوف کا منبع شیعیت ہے۔ اکثر صدیقیہ کا رجحان حضرت علیؑ کی افضلیت کی طرف ہے اس سے ہمارے دعوے کی قوت پہنچتی ہے۔ صدیقیوں نے تزکیہ نفس و تطہیر قلب کا طریقہ تصوف کے مشاغل کی سمجھا لیا ہے کہ اس کے اصول کہاں تک قرآن کے احکام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے مطابق ہیں۔ آج ہمارے سامنے تصوف کا اتنا بڑا کتب خانہ ہے اور اس کی تاریخ موجود ہے کہ یہ سب سن کر ہرگز کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ثبوت قرآن و سنت سے ہوتا ہے یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت اسی وجہ سے ختم

بیگیا کہ نفس کی صلاح و تزکیہ کا جو ہدایت نامہ قیامت تک آنے والا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ لہذا جس کسی کو اپنے نفس کی صلاح کرنی ہو وہ اسی قرآن و اسوۂ حسنہ کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
مُحَسَّنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝۲

تم میں سے ایسے شخص کے لئے جو خدا اور آخرت سے ڈرتا ہو
اور ذکر الہی زیادہ کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد
نمونہ موجود ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ ان ارشادات کے فی اہل بیت حضرت من بہ کرامتہ تو پھر قرآن میں یہ کاتب
صلعم کی ذات مبارک ہیں اسوۂ حسنہ بتلانے کے کیا معنی ہیں؟ اللہ جل شانہ نے کتاب و سنت کو
زمانہ کی دست برد سے محفوظ رکھا کہ یہ حفاظت تمام ہم تک جو پہنچا یا ہے تو اس کا یہ فعل عظیم (نعمۃ ربانہ)
مہمل اور عبث رہا۔

واقعہ یہ ہے کہ حقیق انسانی کی بے غرضی و بے لوثی سے انجام دہی، یہ وہ قابلیت اور اصل انسانی
جو ہر جہت سے آراستہ ہونے کے لئے انسان اپنے رب و مولا کے حکم و ہدایت اور اس کو جو ہدایت کو ہر پہلو پر اپنی
ہستی کی اتباع کا محتاج ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ کا ذرہ ذرہ اور
انسان کا رُواں رُواں اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ نظام حیات اور
قانون قدرت (LAW OF NATURE) میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان اپنی
صلاح و فلاح کے لئے رب و مولا کی طرف رجوع نہیں کرتا اور خود کو اللہ کے احکام و ہدایت سے متعلق
نہیں سمجھتا ہے تو یہ اس کی گمراہی ہے اور ذہن انسانی کی انتہائی کمزوری۔ چنانچہ اسی نام نہاد ترقی یافتہ
زمانہ کے مدیر اور علیم و فنون کے بڑے بڑے ماہر سی ذہنی کمزوری اور علمی غلیبیہ زور میں
تزکیہ نفس کی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اور جس کی ذمہ داری ہے

منتظر اور محتاج تھی وہ اسلام سے کامل اور تمام کر دی گئی ہے۔

اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس میں از سر تاپا پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہر عمل میں صرف اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اسوہ حسنہ ہونا کسی زمانہ یا کسی مقام یا کسی قوم و نسل سے مخصوص نہیں ہے۔ آپ ہر قوم و نسل کے لئے اور ہر زمانہ کے لئے مکمل نمونہ ہیں۔ اس طرح کی زندگی کی زندگی فی الحقیقت عزت و طمانیت کی زندگی ہے۔ اس بناء پن کی زندگی سے خلافت الہی کا شرف عطا کیا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کے جو طریقے پسند ہیں۔ جو کتاب اللہ میں بتائے گئے ہیں اور اسوہ حسنہ میں جس کی تعلیم ہے اس طریقہ کے سوا سب طریقے ناقابلِ قبول ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ عِوَاذًا سُلَاوًا دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اور جو اللہ کی اطاعت اور انقیاد کے اس طریقہ کے سوا کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا وہ اسے قبول نہ ہوگا اور آخرت میں

وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

یعنی تزکیہ نفس کے ان ربانی احکام و ہدایات کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ سے اگر تزکیہ نفس کی سعی کی جائے گی تو نہ تزکیہ نفس ہوگا اور نہ اس سے وہ غرض و غایت حاصل ہوگی جس کے لئے یہ حکم ہدایتیں دی گئی ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ خلافت الہی (VICEGERENCY OF GOD) کے فرائض انجام دینے کی قابلیت حاصل نہ ہوگی اور اس بڑے عطیہ الہی سے وہ محروم رہے گا۔

ہم آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ خیر القرون کا مبارک دور ختم ہو جانے کے بعد مردانِ زراہہ گوشہ نشین اور دنیا سے واسطہ نہ رکھنے والے تو بہت پیدا ہوئے مگر حضراتِ صحابہ کرام کی طرح اشاعتِ حق میں خون پسینہ ایک کرنے والے اور دل و جگر کی قوت کے ساتھ بے خوف و خطر باطل سے ٹکرانے والے فتنہ و فساد کی دنیا کے مقابل امن و سلامتی کی دنیا بنانے کا عزم صمیم رکھنے والے مردانِ مجاہد کا کمال ہوتا کیا یہاں تک کہ ملائکہ قرآن اللہ کی زمین پر اپنے وجود کی اس غرض و غایت ہی کو بھول گئے کہ اللہ

تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کا یہ منصب بتلایا ہے۔

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَقُمْمُونَ بِاللَّهِ ۚ

تم لوگ ایک ایسی چھی جو دعوت پر جو لوگوں کی اصلاح کے
لئے نکالی گئی ہے تم نیک کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں
سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

تَمِيزُونَ بِاللَّهِ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرائض کا شمار کرنے کے بعد تَمِيزُونَ بِاللَّهِ لانا قابلِ غور ہے۔

یعنی دنیا سے فتنہ و فساد دور کرنا۔ امن و سلامتی اور عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد
اللہ پر ایمان لانے والوں کا اصلی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے یہی تقاضے ہیں۔ دینی بصیرت
اور قرآنی فکر و نظر (QURANIC VISION) یہی ہے کہ انسان میں اقتساب

(CENSORSHIP) کائنات کا ملکہ (FACULTY) پیدا ہو جانے اور اشاعتِ حق
کے جذباتِ قلب میں اس طرح موجزن ہونے شروع ہوں جس طرح تزکیہ نفس کی قرآنی تعلیم سے
صحابہ کرام کے قلب میں شروع ہوتے تھے ورنہ ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ وہ دوسرے کی
جلد از جلد اپنا ہم نوا اور ہم مشرب بنالیں اور اس سعی میں وہ مشغول رہتے تھے۔

اسلام میں اکتسابِ معاش کے تمام جائز ذریعے اسی لئے اختیار کئے جاتے ہیں کہ زندگی کے ان
اصلی فرائض (تزکیہ نفس اور تبلیغ دین) کو حسن و خوبی اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا جاسکے۔ ان
فرائض کی دالہانہ انجام دہی سے نفل ہو کر اگر مسلمان صرف کسبِ معاش ہی میں مشغول رہیں گے
تو وہ یقیناً صحابہ کرام کی روش سے دور رہیں گے۔ حالانکہ خود صحابہ کرام سے قرآن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۚ

کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں سے ہو گے۔ انہیں ہم جہاد کے حالانکہ
اللہ نے ہنوز تم میں سے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو جہاد اور ثابت
قدم رہنے والے ہیں۔

امر بالمعروف - نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ جو صحابہ کرام کے مشاغل اور معمولات تھے ہمارے عمل میں ان کا اثر بھی نہ ہوا اور ہم اپنے متعلق ہم سمجھیں کہ ہم اسلام کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے تو بڑی نادانی اور محض خوش فہمی ہو گی۔ اللہ کی راہ میں زبان و قلم اور فکر و عمل سے جہاد - دین حق کی نشر و اشاعت - اس کی حفاظت و بقا کے لئے دالہانہ جہاد اور اس جہاد جہد میں جان و مال کا ہر نقصان دزیان بہ طیب خاطر برداشت کرنے ہی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ یہی قرآن نے بتایا ہے اور آنحضرت صلعہ نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ جس کے بدلہ میں دنیا و آخرت کی کامرانی (success) اور سرخ روٹی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ -

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝
جس نے نفس کو پاک کیا۔ بے شک اس نے مراد پائی۔

سورہ الشمس میں بھی یہی ارشاد ہے کہ جس نے نفس کو فسق و فجور سے پاک کیا اس نے فلاح پائی
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝
یقیناً اُمراد ہوا جس نے اس (نفس) کو پاک کیا۔

دنیا کی کامرانی اسی میں مضمر ہے کہ اہل ایمان ماحول کی سخت سے سخت مخالفت کے باوجود ہر حالت میں دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور قرآنی حکم

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝
تم اللہ کے مطیع و منقاد رہ کر ہی جان دو۔

”پر صبر و شکر کے ساتھ قائم رہیں اور آخرت کی دائمی کامرانی یہ ہے کہ ابدی خیر و باقی شادمانی کی زندگی ”الجنۃ“ میں داخل ہونے کے مستحق قرار پائیں جہاں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ

وَجُودًا يُؤَصِّلُهَا خَيْرٌ ۝
پر رونق صورت اور جمال حق کا اندر رہ کر بیٹھنے

رَبِّهَا نَاطِلَةٌ ۝
داخل ہو جائیں۔

۱۱	پارہ	۳۰	سورۃ الاعلا	ع	۱۲
۱۲	پارہ	۳۰	سورۃ شمس	ع	۱۶
۱۳	پارہ	۴	سورۃ آل عمران	ع	۲
۱۴	پارہ	۲۹	سورۃ القیمہ	ع	۱۰

قرآن نے اس کو مزید کیسے ہی کی بنا پر بتایا ہے۔ اس کے برعکس رواج پذیر ملک میں طلب
مولا کو مقصود قرار دیا جاتا ہے جس سے جنت اور جنت کے درجات کی طلب تکمیل ہو جاتی ہے
یا اس کی طرف سے استفادہ والا پروائی پیدا ہو جاتی ہے جو قرآن و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت
کے بالکل خلاف ہے۔ کب سے کہا جائے کہ تعلیم میں یہ خامی ہے مگر یہ بڑی مدت سے۔ رائج
تصوف میں جنت اور اس کے درجوں کی اہمیت کو گنا کر نہ مولا کی طلب کو دین کا انتہائی مقام
سمجھا جاتا ہے حالانکہ قرآن مجید کے علاوہ اہل سنت و جماعت میں بھی جنت اور اس کے درجوں ہی
کی طلب اور تمیز ہی کی دعوت پائی جاتی ہے۔ انبیائے کرام جنت ہی کے متمنی رہے ہیں۔
وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةٍ لِلْعَالَمِينَ
اور تمہارے جنت نعمت کا حقدار بنادے۔

ان کی دعا رہی ہے۔

جنت میں انسان کی تہوں کی آرزوؤں کی پامالی نہیں بلکہ وہ ہر تمنا کے پورے
ہونے کی جگہ ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَاوْنَ الْفُسْكَ وَ
لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَاوْنَ الْفُسْكَ
اور تمہارے لئے جنت میں وہ سب چیزیں ہیں جو تم
میں تمہارے لئے وہ سب چیزیں ہیں جو تم

افسوس کہ ایسی تعلیمات جس کی قرآن نے دعوت دی اور سنت میں جس کی ترغیب دی
لٹی جو عقل اور فطرت کے مطابق ہے زندگی کے روشن و غیر فانی مستقبل کو مسلمان بالکل
فراموش کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ان میں اس ابدی خیر و البقی زندگی کو مقصود و مطلوب
بنانے کی تڑپ باقی نہیں رہی ہے۔

طلب مولا کا ایسا قصد نہیں جس میں جنت و جنت کے درجوں کی طلب نہ ہو بڑی اہمیت ہے۔ زیادہ
غور کیجئے تو طلب مولا کا انداز ہی اس کا معلوم ہو گا۔

حضرت مجید دالفت ثانی علیہ الرحمۃ نے جہاں دین کے دیگر کارنامے انجام دیئے ہیں۔ اس تجبید میں یہ بھی داخل ہے کہ انھوں نے رائج سلوک کے اس غیر قرآنی جزو کی بھی شدت سے مخالفت فرمائی ہے اور صاف صاف لکھ دیا ہے کہ یہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں ان کے ایک مکتوب کا اقتباس ملاحظہ فرمائے۔

اے فرزند! مقام ولایت میں دنیا و آخرت دونوں سے ہاتھ دھونا چاہئے اور آخرت کی حرص کو دنیا کی حرص کی طرح خیال کرنا اور آخرت کے درد کو دنیا کے درد کی طرح نامناسب جانتا چاہئے۔ امام داؤد طائی رحم فرماتے ہیں اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو سلام کہہ دے اور اگر تو کرامت چاہتا ہے تو آخرت پر تکبیر کہہ دے۔ اور اُس گروہ میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں اور بعض آخرت۔ طالبان دنیا و طالبان آخرت دونوں فرقے سے شکایت ہے۔ غرض فنا جس سے مراد ماسوائے حق کو بھول جانا ہے یہ دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔ اور فنا و بقا دونوں ولایت کے اجزاء ہیں۔

اے فرزند در مقام ولایت دست از دنیا و آخرت باید شست و گرفتاری آخرت را در رنگ گرفتاری دنیا باید شست و درد آخرت را در رنگ درد دنیا محسوس نباید دانست۔ امام داؤد طائی فرماید اِنَّ اَرْدْتَ السَّلَامَةَ سَلِّمْ عَلَى الدُّنْيَا وَاِنَّ اَرْدْتَ الْكَرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْاٰخِرَةِ۔ و دیگرے اِن میں طائفہ گوید آیہ کریمہ۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ۔

شکایت از فریقین است بالجمله فنا کہ عبارت از نسیان ماسوائے حق است جل و علا شامل دنیا و آخرت است و فنا و بقا ہر دو اجزائے ولایت از پس در ولایت از نسیان آخرت چارہ نبود و در مرتبہ کمالات نبوت گرفتاری آخرت محسوس است و در و آخرت مرضی و مقبیل بلکہ در آل موطن

درد آخرت است و گرفتاری آخرت
 آیه کریمہ یَذُوقُونَ رَجْمًا وَ
 طَمَعًا وَ آیه کریمہ وَ یَخْشَوْنَ رَجْمًا
 وَ یَخَافُونَ عَذَابَہُ وَ آیه کریمہ الَّذِینَ
 یَخْشَوْنَ رَجْمًا بِالْغِیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ
 مُشْفِقُونَ " نقد وقت ارباب اں
 مقام است گریہ و ناله ایشان از تذکرہ
 احوال آخرت است: الم و اندوہ شاں
 از ترس احوال قیامت ہموارہ از
 فتنہ قبر و استغاذہ اند و ہمیشہ از
 عذاب نار پناہ جو و متفرع درد حق
 جل و علا نزد شاں درد آخرت است
 و شوق و محبت ایشان شوق و
 محبت آخرت چہ اگر نفاست موعود
 بآخرت است و اگر رضا است کمالش
 نیز موقوف بآخرۃ دنیا مبعوضہ حق
 است جل و علا و آخرت مرضیہ او
 نقالے مبعوضہ را بامرضیہ در بیج امر برابر
 نمی توان ساخت زیرا کہ مبعوضہ
 شایان اعراض است و مرضیہ
 شایان اقبال از مرضیہ اعراض

پس ولایت میں آخرت کا فیضان ضروری ہے
 اور کمالات نبوت کے مرتبہ میں آخرت کی
 حرص بہتر اور محمود ہے اور دار آخرت کا
 درد پسندیدہ اور مقبول ہے بلکہ اس
 مقام میں درد آخرت ہی کا درد ہے اور
 فکر آخرت ہی کی فکر ہے۔ آئیہ کریمہ۔

"اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکا رتے
 ہیں اور اپنے اللہ سے ڈرتے اور اُس کے
 عذاب سے خوف کرتے ہیں۔" اور آئیہ کریمہ
 "اپنے اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتے
 ہیں اور قیامت کے ڈر سے کانپتے ہیں۔"
 نبوت کے مقام والوں کے لئے نقد وقت ہے
 ان کا نالہ و گریہ احوال آخرت کی یاد
 سے ہے اور ان کا الم و اندوہ احوال
 قیامت کے ڈر سے ہے۔ ہمیشہ قبر کے فتنے
 اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے اور
 زاری کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا درد ان کے
 نزدیک درد آخرت ہے اور ان کا شوق
 محبت آخرت کا شوق و محبت ہے کیونکہ
 اگر بقا ہے تو اس کا وعدہ بھی آخرت پر ہے
 اگر رخصا ہے تو اس کا کمال بھی آخرت پر

نمودن عین شکر است و خلاف
موعود مرضی او تعالیٰ آئیہ کریمہ
”وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ“

شاہد این معنی است۔ حضرت
حق سبحانہ و تعالیٰ بہ مبالغہ و
تاکید ترغیب آخرت سے فرماید
پس اعراض از آخرت نمودن
فی الحقیقت معارضہ است بحق
جل و علا و سعی در رفع مرضی او
کردن است۔ امام داؤد طائی

بہ آں بزرگی چوں در ولایت قدم
راسخ داشت ترک آخرت را
کرامت گفت مگر نہ دانست کہ
اصحاب کرام علیہم الرضوان ہمہ
بدر د آخرت مبتلا بودہ و از
عذاب آخرت ترساں ....

آرے در توسط احوال در مقام
فنائیان از دنیا و آخرت میسر
میکرد و گرفتاری آخرت را
در رنگ گرفتاری دنیا می داند

موقوف ہے۔ دنیا حق تعالیٰ کی مبعوضہ
اور آخرت حق تعالیٰ کی مرضیہ اور پسندیدہ ہے
مبعوضہ مرضیہ کے کسی امر میں برابر نہیں

ہو سکتی۔ کیونکہ مبعوضہ اس قابل ہے کہ اس
کی طرف سے منہ پھیر لیا جائے اور مرضیہ
کی طرف شوق سے بڑھنا چاہئے۔ مرضیہ کی
طرف سے منہ پھیرنا بدھو اسی ہے۔ اور
حق تعالیٰ کی مرضی موعود کے برخلاف ہے۔

آئیہ کریمہ ”اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف
بلاتا ہے“ اس معنی پر شاہد ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ
بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ آخرت کی ترغیب
فرماتا ہے۔ پس آخرت کی طرف سے منہ پھیرنا
در حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ یعنی
لڑائی کرنا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کوشش
کرنا ہے۔ امام داؤد طائی رح نے

باوجود اس بزرگی کے کہ وہ ولایت میں قدم
راسخ رکھتے تھے ترک آخرت کو کرامت کہا ہے مگر
نہانا کہ اصحاب کرام کے سب در د آخرت میں مبتلا تھے اور
آخرت کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ ہاں احوال کے درمیان مقام
فنائین دنیا و آخرت کا انسان ہو جاتا ہے اور آخرت کی گرفتاری کو
دنیا کی گرفتاری کی طرح سمجھتے ہیں۔

اماں چوں بشرف بقا مشرف گشت و
کار را بہ انجام رسانید۔ کمالات نبوة
پر توی انداخت آنجا ہمہ درد آخرت است
و استغافہ از دوزخ است و
تمنائے بہشت و اشجار و انہار و
حور و علماں بہشت را بہ اشیائے
دنیوی بیچ مناسبت نیست بلکہ اینہا
دو طرف نقیض اند در رنگ نقیضت
غضب و رضا اشجار و انہار و آنچه
در بہشت است نتائج و ثمرات
اعمال صالحہ اند۔ پیغمبر علیہ و علیہ
آلہ الصلوٰۃ والسلام فرمود۔ کہ بہشت
درخت ندارد و آنجا درختاں
نشانید پر سیدند کہ چہ طو رہنشانیم
فرمود علیہ و علیہ آلہ الصلوٰۃ والسلام
بہ تسبیح و تمجید و تہلیل یعنی سبحان اللہ
بہ گویند تا در بہشت نہال یک درخت نشانند
پس درخت بہشت نتیجہ تسبیح گشت کمالات تنزیہی
است چنانچہ در ہر کلمہ در کسوت حروف و
اصوات مندرج ساختہ اند و در بہشت آن
کمالات را در کسوت درخت تعبیر میفرماید

لیکن جب بقا سے مشرف ہو جائیں اور
سلک تمام ہو جائے اور کمالات نبوت اپنا
پر تو ڈھالیں تو پھر درد آخرت ہی ہے اور
دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا ہے
بہشت اور اس کے درختوں اور نہروں اور
حور و علماں کو دنیا کی اشیاء کے ساتھ کچھ
مناسبت نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک
دوسرے کے نقیض ہیں۔ جیسے کہ غضب و
رضا ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ اشجار و
انہار وغیرہ جو بہشت میں ہیں سب اعمال
صالحہ کے نتائج اور ثمرات ہیں۔ حضرت
پیغمبر علیہ و علیہ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ بہشت میں کوئی درخت نہیں ہے
اس میں خود درخت لگاؤ! صحابہ نے عرض
کیا کہ ہمیں طرح درخت دکھائیں؟ فرمایا کہ
تسبیح و تمجید و تہلیل کے ساتھ یعنی سبحان اللہ کہہ کر
بہشت میں ایک درخت تمہارے لئے لگ جائے بہشت کا
درخت تسبیح کا نتیجہ ہے۔ اور جس طرح اس کلمہ میں حروف و
اصوات کے لباس میں کمال تنزیہ و تدبیر ہے اسی طرح ان
کمالات کو بہشت میں درخت کے لباس میں
پیشیدہ فرمایا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جو کچھ

غلی بذ القیاس آنچه در بہشت نتیجہ عمل صالح
و ہرچہ از کمالات و خوبی بہ غایت
و نقید است در ضمن کسوت صالح
قولی و عملی اندراج یافتہ است
در بہشت آل کمالات در پردہ
لذات و تنعمات ظہور میفرمایند
پس ناچار آل تلذذ و تنعم مرضی و
مقبول باشد و وسیلہ باشد از
برائی لقاء و وصول و رابعہ بیچارہ اگر
ایں سر آگاہ می گشت فکر سوختن
بہشت نمی نمود و گرفتاری آل را
غیر گرفتاری حق جل و علانی دانست
بہ خلاف تلذذ و تنعم دنیوی کہ منشاء
آل جہنم و شرارت است و نتیجہ آل
حرمان در آخرت اعاذنا اللہ سبحانہ
منہ ایں تلذذ اگر مباح شرعی است
محاسبہ در پیش است اگر رحمت و تگیری
نہ فرماید وائے صد وائے و اگر مباح
شرعی نیست مورد وعید است
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُ تَعَفُّفٌ لَّنَا وَ
تَرْحَمْنَا لَمْ نُكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۔

بہشت میں بے عمل صالح کا نتیجہ ہے اور جو کمالات
و خوبی کہ نہایت تنزیہ میں ہیں اور قول و
عمل صالح کے لباس میں مندرج ہیں بہشت
میں وہی کمالات لذتوں اور نعمتوں کے پردہ
میں ظہور کریں گے۔ پس وہ لذات و نعمت
ضرور حق تعالیٰ کی پسندیدہ اور مقبول لقاء و
دید کا وسیلہ ہوگی۔ رابعہ بیچاری اگر اس سر
سے آگاہ ہوتی تو ہرگز بہشت کے جلانے
کی فکر نہ کرتی، و اس کی گرفتاری کو حق تعالیٰ
کی گرفتاری کے ماسوائہ جانتی۔ بر خلاف
دنیوی لذتوں اور نعمتوں کے جن کا منشاء جہنم
و شرارت ہے اور ان کا انجام آخرت میں
مایوسی اور ناامیدی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا۔
یہ لذت و نعمت اگر مباح شرعی ہے تو
محاسبہ در پیش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت
نے دستگیری نہ کی تو پھر افسوس صد افسوس
اور اگر مباح شرعی نہیں تو وعید کی مستحق ہے
”یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہم پر
ہر بانی اور بخشش نہ کرے تو ہم خسارہ والوں میں
سے ہوں گے۔“ پس یہ لذت اس لذت
آخرت کے ساتھ کیا نسبت رکھتی ہے۔ یہ

پس این تلذذ را بہ آل تلذذ چہ بہت بود
 یہ لذت زہر قتل ہے اور وہ لذت
 این تلذذ سم قاتل است و آل تلذذ
 تریاق نافع پس درد آخرت یا نصیب
 کے نصیب میں ہے یا
 عوام مومنان است یا نصیب اخص
 اخص اخص خاص کے نصیب میں لیکن خواص لوگ
 اخص خواص ازیں درد نیزہ می
 نمایند و کرامت در خلاف آل می انکارند
 اس درد سے پرہیز کرتے ہیں اور کرامت و بزرگی
 اس کے خلاف میں سمجھتے ہیں۔

جب آخری ابدی منزل میں زندگی کے کارناموں کے بہتہ وصلہ کی رغبت و حرص نہ ہو
 اور صراطِ مستقیم جس اسی منزل "دار السلام" کی نشاندہی کر رہی ہے اس کو اگر مطلوب
 و مقصود نہ بنایا جائے بلکہ جنت سے دست برداری کو دین و ایمان (RELIGION) & FAITH
 کا کمال قرار دیا جائے تو پھر زندگی میں حرکت اور بیداری
 کیسے پیدا ہوگی۔ اور برائیوں کو پھیلنے سے روک دیکھ کر بھی اُن کے دور کرنے کی ٹرپ
 کس طرح پیدا ہوگی۔ بلکہ احتسابِ کائنات کے ولولے کے بدلے حرکت و بیداری
 نہ ہوگی۔ جمود و تعطل ہوگا۔ دین نے اللہ کی ابدی نعمتوں اور دید و لقا کے ابدی عالم
 "الجنة" کی جو ٹرپ پیدا کی ہے اس کی طلب و تمنا نہ ہوگی۔ اس سے لاپرواہی اور
 استغناء ہوگا۔ تصوف کی اس طریقہ سے تعلیم دی جائے کہ جنت مقصود و مطلوب نہ رہے تو
 اس سے انسان کی قوتِ عمل مضحک اور فقور ہو جائیگی۔ ہمارے امام غزالی اس
 جماعت سے تعلق رکھنے والوں میں پیش پیش ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ قرآن کا حکم اور اس کی باتیں
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا فیض صرف صحابہ اور تابعین کی جماعت سے منقص تھا اور بعد کے
 لوگوں کے لئے قرآن اور سنت میں وہ خیر و برکت باقی نہیں رہی ہے ایسا خیال اللہ اور

۱۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ مکتوب ۳۰۲ جلد ۱۰ طبع احمدی دہلی شمس ۱۳۶۶ - ۱۳۶۸ھ

۲۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ مکتوبات امام ربانیؒ مکتوب ۳۰۲ جلد ۱۰ طبع احمدی دہلی شمس ۱۳۶۶ - ۱۳۶۸ھ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ہدایات کی توبین ہے۔ سورہ جمعہ والی آیت :-

وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَنَّا يَحَقُّوْا بِهِمْ ۝۱۵ اور دوسروں کے لئے بھی جو مہوزان میں شامل نہیں ہوئے۔

میں ان ہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو صحابہ کرام کے بعد آنے والے تھے کہ کتاب سنت (قرآن و حدیث) کے فیض سے ویسے ہی فائدے حاصل کریں گے جیسے فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حاصل کئے تھے۔ سورہ البینۃ کے آخر میں صحابہ کرام کا جہاں یہ درجہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بتلایا گیا تو اس کے ساتھ یہ اضافہ :-

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝۱۶ یہ اس شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔

اس لئے کیا گیا کہ ربا فی تعلیم کے اس فیض و برکت سے ہر اس طالب حق کو بہرہ فراز کیا جائے گا جو اپنے رب کی مخالفت سے ڈر کر بندگی رب کا شرف حاصل کرے خیرات و نون کے بعد میں آنے والوں کے لئے یہ بشارت دی گئی ہے کہ :-

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ ۝۱۷ اور جو اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو اس کو ضرور

راہی تہرأجاستغفرہ ۝۱۸ راہِ راست کی ہدایت کی جاتی ہے۔

جو شخص یہ کامل یقین رکھتا ہو کہ وہ اپنی اصلاح اور خیر و فلاح میں اللہ ہی کی رحمت اور اس کی ہدایت کا محتاج ہے اور جو اللہ ہی کی ہدایتوں پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر موڑ پر صراطِ مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔

اور صحابہ کرام کے بعد میں آنے والوں کے لئے بھی ہے

يَهْدِيْهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ۝۱۹ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو مہنی حق کی

طالب ہو سدا مہنی کی راہ میں بتواتے ہیں۔

سُبُلَ السَّلَامِ ۝۲۰

۱۔ پارہ ۲۸ سورہ جمعہ ع ۱۱۔

۲۔ پارہ ۳۰ سورہ البینہ ع ۲۳۔

۳۔ پارہ ۳۰ سورہ البینہ ع ۲۳۔

۴۔ پارہ ۴ سورہ آل عمران ع ۱۔

۵۔ پارہ ۶ سورہ المائدہ ع ۷۔

جو حق کی مرضی کا جو یا پہنچا گا اس کو قرآن ہی کے ذریعہ سلامتی کی راہیں دکھائی جائیں گی۔ اس کو
نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور رب کی بندگی کے اعلیٰ درجہ تک
اس کو پہنچا دیا جائے گا۔

وَهْدِي رَبِّهِ مَنْ نَابَ ۝۱۵ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے
اس آیت کریمہ میں بھی ہر زمانہ کے طالبانِ حق کے لئے ایک مسرت کا پیغام ہے۔ یہ کس قدر
حوصلہ افزا ارشاد ہے کہ جو تشنہ حق اپنی اصلاح کے لئے اپنے رب و مولا کی طرف رجوع
کرے گا چشمہ ہدایت سے وہ ضرور سیراب کیا جائے گا۔ اس آیت میں ہر طالبِ اصلاح کے
لئے اصلاح کا قطعی وعدہ ہے۔ سورۃ جن میں ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآزَادَهُمْ مُدَّةً ۝۱۶ اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ مدت
دیتا اور تقویٰ کی توفیق عطا کرتا ہے۔

یہ بھی ہر زمانہ کے طالبانِ ہدایت کے لئے ایک خزانہ جانفزہ ہے کہ جو ہدایت حق قبول کر لیتا
ہے تو اس کو نہ صرف ہدایت کی جاتی ہے بلکہ اس کے لئے ہدایت اور تقویٰ کی پسند منزلیں
آسان کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اس کے کمال کے درجہ پر اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ جس منزل و
مقام سے صحابہ کرام واقف ہوئے وہ دین یا کمال دین کی منزلیں نہیں ہو سکتیں۔ اہل ایمان کے لئے
یہ جو سنتِ الہی بیان کی گئی ہے کہ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمُ ۝۱۷ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کو جو ایمان لائے
مَنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝۱۸ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔

۱۵	سورۃ	نور	ع	۱۵
۱۶	سورۃ	نور	ع	۱۶
۱۷	سورۃ	نور	ع	۱۷

اور سورہ حج میں جو ارشاد ہے کہ۔

وَاتَّخَذَ اللَّهُ لَهَا دِرْأًا لِّذِينَ آمَنُوا

اور واقعی ایمان والوں کو اللہ ہی

الٰہی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ۱۵

یہ سب ہر زمانہ کے مومنین کے لئے موجب صدمہ و مسرت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ

جس کا ولی و کار ساز ہو جائے۔ رب و مولا جس کا ہادی و رہبر ہو جائے وہ قرآن اور نبی کی تعلیم

کی برکت سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے!

سورہ طہ کی یہ آیت شریفہ

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ

پہنچے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ

فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ

نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی۔

وَلَا يَشْقَى۔ ۱۷

قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کے لئے فیض حاصل کرنے کی صلائے عام ہے کہ ہدایت حق

کی اتباع کرنے والوں کے لئے نہ گمراہی ہے اور نہ ناکامی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عہد

رسالت کسی نے پایا ہو یا نہ پایا ہو ہر حق کے طالب کے لئے صرف ربانی ہدایتوں میں اصلاح یعنی

ترکیف نفس کا مکمل سامان موجود ہے۔ ایسا شخص کتاب و سنت کی خیر و برکت سے پورا پورا حصہ پانے کا

مستحق ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو

ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ ۱۸ نصیحت ہے تمام عالمین کے لئے۔

اور رسول اکرم صلعم کو رحمۃ للعالمین فرمایا اور خاتم النبیین بھی۔ لہذا جو کوئی رحمۃ للعالمین کے

دامن سے وابستہ ہو کر قرآنی علم و عمل کو شمع راہ بنائے گا اس کو اصلاح ہدایت اور کمال ایمان کا

۱۵ پارہ ۱۷ سورۃ الحج ع ۱۲۔

۱۷ پارہ ۱۶ سورۃ طہ ع ۱۶۔

۱۸ پارہ ۱۳ سورۃ یوسف ع ۵۔

شرفِ عظیم عطا کیا جائے گا۔ قرآن کی ان کھلی کھلی بشارتوں کے ساتھ اخذاتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حدیث (SUNNAH OF TRADITION) کا مطالعہ

کرنے والوں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ نے صاف حکم دیدیا ہے کہ اصلاحِ نفس کے لئے نئے نکالے ہوئے تمام طریقے گمراہ ہیں اور وہ سب رد کر دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَسًّا
لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔ ۱۷

جس نے ہمارے دین میں ایسی نئی بات نکالی جو دین سے نہیں ہے تو وہ رد کے قابل ہے۔

یعنی اصلاحِ حال کے وہ تمام نئے طریقے جن کا حکم دین میں نہیں ہے وہ قابلِ قبول نہیں۔
مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

مَنْ عَمِلَ سَمًّا بَيْنَ عَيْنَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ۔ ۱۸

اگر کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

تعب یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات دینی اعمال کے بارے میں دیگر اہل بدعت کے مقابلہ میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں مگر وہ خود اپنے قصوف کی تعلیم اور اس کے اشغال کو اس حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔
ترمذی کی حدیث ہے۔

إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَعْرِجُ
غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ
بُعْدِي مِنْ سُنَّتِي۔ ۱۹

بے شک دین غریبوں میں پیدا ہوا اور ان ہی لوگوں میں وہ رست آئے گا۔ لہذا غریبوں کیلئے خوش خبری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درست کرتے ہیں میری سنت کو جسکے میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا۔

۱۷ خطیب تبریزی مشکوٰۃ صفحہ (۱۱۴) باب ۱۰ عقاصم بالکتاب والسنة العمل الاول۔ صنفین جدیدہ۔

۱۸ امام مسلم مسلم شریف۔ باب نقض الاحکام الباطلہ در ذکر محدثات الامور ج ۲ ص ۷۷، مطبع مجتہدانی دہلی۔

۱۹ امام ترمذی۔ ترمذی سن عمرو بن عوف ج ۲ ص ۷۷، باب ۱۰ بیان باب ۱۲ حوالہ نمبر ۳۳ تفصیل کیلئے اس خطبہ ہر دو اکثر خطبہ ترمذی احمد الجامعی۔ اقبال کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ صفحہ ۱۰۵۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل ایمان کو خوش خبری دی ہے کہ جو آنحضرت صلعم کے بعد پیدا ہوں گے اور اصلاح و تزکیہ نفس کے ان طریقوں کی اصلاح کریں گے جسے لوگوں نے اپنی من گھڑت باتوں کی آمیزش سے اس حد تک بگاڑ دیا ہے کہ اب وہ طریقے حضرت صلعم کی سادہ تعلیم کے مطابق نہیں رہے۔

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ
وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَأَيْقَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا
الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ قَالَ فَسَيَكُونُ
فِي قُرُونٍ بَعْدِي ۝ ۱۵

جس شخص نے مالی حلال کھایا اور سنت کے مطابق
عمل کیا اور لوگ اس کی شرارت سے محفوظ رہیں
وہ بہشت میں داخل ہوگا تب ایک شخص نے
پوچھا یہ خبری آج بہت لوگوں میں ہے آپ نے
فرمایا کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوگی۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ سنت پر عمل پیرا ہو کر نفس کا تزکیہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے صلہ
میں بہشت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس سعادت سے بہرہ ور ہونے کی بشارت دو در
رسالت کے بعد آنے والوں کو بھی دی گئی ہے۔ اس زمانہ کے اہل ایمان کو یہ تاکید فرمادی
گئی۔

مَنْ تَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَبَيْرُ
اخْتِلَافًا كَثِيرًا - فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ يَنْبَغِ تَمَسُّكُ
بِهَا وَعَصُوْا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَمَّدٌ ثَابِتٌ الْأُمُورُ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ
بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ۝ ۱۶

جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ
عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا پس لازم ہے
تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ چونیک اور سیدھی
راہ پر میں اس کو تھامے رہوں اور اس سے مضبوط پکڑے رہوں
نئی باتوں سے پرہیز کرو کیونکہ بے شک ہر نئی بات
بدعت ہے۔ مگر ایسی ہے۔

۱۵ امام ترمذی۔ ترمذی باب آخر مفعۃ یوم القیامت ج ۲ صفحہ مطبع مجتہائی دہلی۔ مشکوٰۃ - ۱۳۱ - ۱۳۲
۱۶ رواہ - البداء و - ترمذی - ابن ماجہ - بخاری و مسلم - ج ۲ کتاب العلم باب الاخذ بالسنة واجتناب
البدعة ص ۹۲ مطبع مجتہائی دہلی - مشکوٰۃ - ۱۲۷ - ۱۲۸

اس حدیث شریف میں بھی محدثاتِ امیر اور نئی باتوں سے باز رہنے کی تاکید ہے۔ ظاہر ہے کہ اصلاح کے لئے جو تجویز ہوگی وہ دینی بات ہوگی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت سے مراد وہ تمام قرآن کی ہدایتیں ہیں جن پر عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی تعلیم حضرت رسالت پناہ نے دی اور خلفائے راشدین نے جس کو بھیجا اور اس پر عمل کر کے دنیا میں اس کو پھیلایا۔ حضراتِ خلفاء کے متعلق ان الفاظ "الراشدین الہدیین" سے ظاہر ہے کہ انھوں نے سنتِ نبوی کی کامل اتباع کی اور اسی سے رشد و ہدایت کے بلند درجے حاصل کئے۔ ان کے بعد جو شخص بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ بھی ان ہی طریقوں کو اختیار کر کے اس کو حاصل کر سکے گا۔ اس کے سوا رشد و ہدایت کا جو بھی طریقہ ہوگا وہ بدعت اور ضلالت کا طریقہ ہوگا۔

اس واقعہ پر غور فرمائیے کہ چند حضرات نے ازواجِ مطہرات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طور و طریق دریافت کئے جب ان کو یہ طریقے بتائے گئے جو صوفیوں کے رائج اشغال و اعمال نہ تھے بلکہ قرآن کے حکموں کی عملی صورتیں تھیں تو ان حضرات نے اپنی اصلاح کے لئے اتنی کم نماز اتنے کم روزے اور غورتوں سے اتنے کم سیل جول کو کافی نہیں سمجھا۔ اس سے زیادہ نماز۔ اس سے زیادہ روزہ اور اس سے زیادہ بیویوں سے دوری کو ضروری سمجھا۔ راوی کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

كَانَتْهُمْ نَقَاةٌ هَا لَہِ
گویا انھوں نے اس کو کم جانا۔

اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ کہاں آپ اور کہاں ہم۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے لئے ایک ایک طریقہ تجویز کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں تمام رات نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آنحضرت صلعم کی عبادت کے طور و طریق دریافت کر کے اور پھر اس کو بہت کم سمجھ کر اپنے اپنے لئے الگ الگ طریقوں کی تجویز کا یہی تو منشاء تھا۔

کہ نفس کی خواہشیں مقلد بہ حیائیں اور نفس قابو میں ہو کر اس کی اصلاح اور اس کا تزکیہ ہو جلتے اور وہ بھی صرف ان ہی طریقوں سے جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے یعنی نماز و روزہ۔ مگر دین میں اتنا بھی اضافہ کہ رات تمام نماز پڑھیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں پس نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تجویز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑی ہوئی تھی اور ان کو تنبیہ فرمایا گیا کہ

فَمَنْ رَجَبٍ عَنْ مُسْتَبَيِّ قَلْبَيْنِ هَتِي ۝ ۱۵

میں جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔

الفاظِ قلیس متنی کا شاید یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی امت کے زمرہ سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ غالباً یہ مطلب ہوگا کہ آپ کی سنت کے سوا اور طریقوں سے جو شخص اپنی اصلاح اور نفس کا تزکیہ کرنا چاہے گا وہ دعوتِ قرآن کی روح کو کھو بیٹھ گا۔ قرآن کی دعوت کے منشاء کو پورا نہ کر سکے گا اور انبیاء علیہم السلام نے نیکیوں کو پھیلانے اور دنیا سے فتنہ و فساد دور کرنے کا جو کام کیا ہے وہ نہ کر سکے گا۔

حجۃ الوداع کے دن حضرت رسالت پناہ نے تاکید فرمائی۔

تَوَكَّلْتُ فِيكُمْ أَمْثَرِينَ لَنْ
تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ
وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - ۷۵

بے شک میں نے تم میں ایک چیز چھپا دی تم اس کو
تو مامے رہو تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے
یہ قرآن ہے اور اس کے رسول کی سنت -

اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی برکت اور اس کا فیض اس پیمانے پر تاقیامت باقی رہے گا
جیسا کہ اپنے نزول کے زمانہ میں تھا۔ لہذا اس کے سوا تزکیہ نفس کا ہر طریقہ گمراہی ہے۔ قرآن
کریم میں ارشاد ہے۔

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ

اور مہاجرین اور انصار و جو سبقت میں (بقیمہ
امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے

له دلی المیزین خطیب تبریزی شکوایه شریف - باب الاعتصام بالکتاب والسنة - صفحہ (۱۰۷) متفق علیہ -

برگیا نہ چیزیں نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام نے دین و دنیا کے فرائض کو یک جا کیا ہے اور اس طرح نئی نوع انسان کے لئے ایک معتدل راہ قائم کی ہے۔ جہاں یہ سکھایا ہے کہ تمہارا مقصد اصلی اعلاء کلمۃ اللہ ہے وہاں یہ بھی تعلیم دی ہے۔ لَا تُشْنِيْ دُصِيْبُكَ مِنْ الدُّنْيَا۔ ۱۷ (دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو) اسلام نے ایک طرف معیشت و معاشرت۔ تہذیب و تمدن سیاست و امارت۔ تزکیہ نفس و اخلاق کے اصول بتائے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ پر ادا کرنا عبادت و طاعتِ الہی میں داخل ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ دنیا ہیچ است و کار دنیا ہمہ ہیچ۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ صحیح اسلامی تعلیم یہ ہے جو بشرح عقاید نسفی میں چند ہی الفاظ میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ترک الاسباب جہالت۔ یعنی اسباب دنیا کا ترک کرنا جہالت ہے۔ والا عتقاد علیہا شرک۔ ۱۸ اور ان پر اعتماد شرک ہے۔ ۱۹

دنیا کے کاموں ہی میں کبھی صبر کے مواقع پیش آئے ہیں تو کبھی شکر کے۔ کبھی جدوجہد کا موقع ہوتا ہے تو کبھی توکل کا۔ کبھی تدبیر کا موقع پیش آتا ہے تو کبھی دعا کا۔ کسی موقع پر عزیمت پر عمل کی دعوت ہے تو کبھی رخصت کا بھی اشارہ ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر عبادت ہیں۔ انسان کو مصیبت و نعمت دی ہی جاتی ہے کہ بندہ خدا کی طرف توجہ کرے اور اپنا مقصد اس سے طلب کرے تو وہ اپنے فضل سے اس کی حاجت روائی کرے گا۔

وَبَلَّوْا نَاهُو بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ   بسا اوقات مصیبتیں اور تکلیفیں اس لئے نازل
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔ ۲۰   کی جاتی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے

۱۷۔۔۔ پارہ ۲۰ سورۃ القصص ع ۱۱۔

۱۸۔ مکاتیب ڈاکٹر اقبال جلد ۲ شمارہ ۴ صفحہ ۲۸۔

۱۹۔ پارہ ۹ سورۃ اعراف ع ۱۱۔

فَاَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ۚ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۔ ۱۰
گر گڑبڑ ائے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے
دُور کرنے کی دعا مانگے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں قرآنی لائحہ عمل کو سمجھنے اور ہماری
اصلاح و رہنمائی کے لئے بالکل کافی ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن اور اسوۂ حسنہ پر عمل
پیرا ہونے کا ذوق رہا وہ اسلام کا زریں دور رہا۔ ان نفیس قدسیہ کے دلوں میں ہنّت
نبوی کی کامل اتباع کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب شریعت پر
استقامت کے علاوہ کسی اور ذریعہ یا طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

البتہ دوسری صدی ہجری کے بعد اسلامی فتوحات کا دائرہ جب عجمی قوموں میں وسیع
ہوا تو ان قوموں کے پرانے مذہبی خیالات اور ان کی رسموں کا جوڑا اسلام سے لگایا گیا یہ
عباسیوں کا دور تھا جس میں مسلمانوں نے یونانی فکر اور ایرانی تہذیب کے زیر اثر ان خیالات کو
جہنم دیا جن میں ظاہر و باطن کا فرق کیا جانے لگا۔ قلب و قالب کے احکام علیحدہ ہونے شروع
ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو احکام کی ظاہری صورت پر زیادہ زور دینے لگے تو ان ظاہری
احکام میں غلبہ کرنے والی جماعت (EXTREMISTS) کے مقابلہ میں قلبی توجہ پر زور
دینے والی بھی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ ان آئین قوموں کے دل و دماغ میں مشائیت
اور اشرائیت (NEOPLATONISM) کے خیالات جیسے ہوئے تھے جو نکل نہ سکتے تھے۔ "مذہب مذہب
ایک کے نظریہ نے یہ شکل اختیار کی کہ ان تعلیمات کو جنہیں پرانے مسلمانوں نے خالص
اسلامی طرز پر حاصل کیا تھا۔ ان کا جوڑا ان چیزوں سے ملایا گیا جو قدیم مذہبوں میں موجود
تھیں اور جو شام کے عیسائی تصوف (CHRISTIAN MYSTICISM) میں پائی
جاتی تھیں۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد ترکستان کے بدعت کی تعلیم کا ایک بڑا حصہ اس
میں شامل ہو گیا۔ گو اگر ایک مدت کے بعد "ہندوستان کے ویدانت کی تعلیم کا جوڑ بھی آسان

ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ تصوف کے ان تینوں طریقوں میں جو تعلیم رائج تھی وہ زندگی کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ تھی بلکہ وہ زندگی کے ہر فریضہ سے گریز کی رغبت پیدا کرتی تھی۔ تصوف اور بالخصوص عجمی تصوف کی تعلیم کا یہ خاصہ ہے کہ وہ انسان کو ان مشکلات سے گریز کرنا سکھاتی ہے جو اس دنیا میں چیزوں کا علم حاصل کر کے مادہ کو نسخہ کرنے میں اور اس بار فراغ سے سبکدوش ہونے میں پیش آتی ہیں جو اس پر بحیثیت ایک انسان کے اپنے ابتائے جنس کی طرف سے عاید ہوتا ہے۔

جلد نتیجہ خیر کاموں سے فائدہ حاصل کرنے پر زور اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ دارِ آخرت اور اس کے ابدی فائدوں کا کہیں تذکرہ بھی نہ تھا۔ عیسائی خلافت میں یہ فن تصوف مسلمانوں میں آیا اور محدثین۔ فقہاء اور متکلمین کی طرح صوفیہ کا گروہ بھی وجود میں آیا۔ علامہ احمد امین ضحی الاسلام میں لکھتے ہیں۔

”نئی امتیں اسلام میں داخل ہوئی تھیں ان میں تصوف کا چسکہ پہلے سے موجود تھا کیونکہ یہ قوم میں اس کا جسکار رہا ہے۔ اس ایک وجہ کے علاوہ تصوف کی طرف توجہ کرنے کے اور بھی وجہ تھے۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں۔ ”دولتمندوں کو بے راہ روی سے روکنے کے لئے علماء نے ضروری سمجھا کہ تزکیہ نفس کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے۔“ علامہ موصوف نے ایک اور وجہ بتلائی ہے کہ ”اہل اقتدار نے کوشش کی کہ دینی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو میدان سے ہٹا دیا جائے چنانچہ فقر کی فضیلت کی حدیثیں پھیلانی گئیں۔“ پروفیسر ڈیوڈ براؤن نے لکھا ہے کہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ مسلمانوں کو زور دار الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی امداد کا یقین دایا گیا اور اس کو اقصیٰ وقت کا جامہ پہنانے میں زیادہ دقت نہیں اٹھانی پڑی جو فی کتابتِ حق انا ملے طلق ہے اور رسول صرف ائینہ ہے جس میں خدا کی قدرت منعکس ہوتی ہے اور پس۔“

ان بیانات سے ظاہر ہے کہ تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل دینانی صنمیاست

(GREEK MYTHOLOGY) ایرانی تخیلات - ہندی مراسم (HINDU CUSTOMS -)

اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجین مرکب ہے چنانچہ حضرت علامہ اقبال نے مولانا سلیمان ندوی کو ۱۲ نومبر ۱۹۱۶ء کو جو خط لکھا تھا اس میں لکھتے ہیں :-

”اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود وہی سرزمین اسلام میں ایک انہی پودا ہے جس نے عجیبوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے میرا تو عقیدہ ہے کہ غلبہ فی الزہد اور مسئلہ وحدت الوجود (PANTHEISM) مسلمانوں میں زیادہ تر بد مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ خواجہ نقشبند اور مجدد سرہند کی میرے دل میں بہت بڑی عزت ہے مگر افسوس ہے کہ آج یہ سلسلہ بھی عجیمیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں حالانکہ حضرت حجتی الدین (حضرت عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ) کا مقصد اسلامی تصوف کو عجیمیت سے پاک کرنا تھا۔“

علامہ اقبال فرماتے ہیں -

”میں صرف یہ بات مسلمانوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عجیب تصوف (عجیبی اس لئے کہ ان کی تدوین کرنے والوں میں بیشتر عجیب ہی تھے) جزو اسلام نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی رہبانیت ہے جس سے اسلام کو قطعاً تعلق نہیں اور جس کے اثر سے اسلامی اقوام میں سے قوتِ عمل مفقود ہو گئی ہے۔ تصوف کا تو لفظ بھی رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں موجود نہ تھا۔ ۱۵ھ میں یہ لفظ پہلے پہل استعمال میں آیا اور رفتہ رفتہ تصوف کے عجیب حامیوں نے ایک ایسا نصب العین پیدا کر دیا جو آخر کار مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو ایا کم از کم یہ باعث میں سے ایک باعث یہ بھی تھا علمائے اسلام نے ابتدا ہی سے اس کی مخالفت کی اور مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق تو علمائے امت کا اجماع ہے کہ

یہ قطعاً غیر اسلامی تعلیم ہے۔ میں یہ سب باتیں انشاء اللہ ثابت کروں گا۔^۱

تصوف نے متقدمین صوفیاء کے زمانے سے لے کر متاخرین صوفیہ کے زمانے تک جو قالب بدلے اس کی تاریخ علامہ ابن جوزی کے الفاظ میں یہ ہے کہ تصوف کا لفظ دوسری صدی سے پہلے پیدا ہوا۔ اور جب قدماء صوفیہ نے اس لفظ کو پیدا کیا تو اس کے اوصاف بہت سے الفاظ میں بیان کئے لیکن ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک ریاضت نفس اور مجاہدہ (SELF DISCIPLINE) کا نام تصوف ہے جو اخلاقِ رذیلہ سے روکتا ہے۔ اور اخلاقِ فاضلہ مثلاً زہد۔ حلم۔ صبر۔ اخلاص اور صدق وغیرہ پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادیؒ سے تصوف کی حقیقت پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہر بے خلق سے بیزاری اور اچھے خلق سے آراستگی تصوف ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے صوفیہ کو دھوکا دینا شروع کیا اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اس کا فریب بڑھتا گیا یہاں تک کہ متاخرین پر اس کا پورا تسلط ہو گیا۔ اور اس فریب کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے ان کو علم سے روک دیا اور اُن پر یہ ظاہر کیا کہ مقصد صرف عمل ہے اس لئے جب علم کا چراغ بجھ گیا تو وہ اندھیرے میں بھٹکنے لگے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ اس سے مقصد ترک دنیا ہے اس لئے انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے ان کے بدن کی اصلاح ہوتی تھی اور مال کو بچھو سے تشبیہ دی اور یہ بھول گئے کہ مال مصالح کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ نفس پر اس قدر جبر کیا کہ بعض صوفیہ لیتے تک نہ تھے۔ اگرچہ ان لوگوں کے مقاصد اچھے تھے لیکن خلاف سنت تھے بعض لوگ ان میں علم کی کمی کی وجہ سے احادیثِ موضوعہ پر نادانستہ عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی جس نے فقر۔ گرسنگی۔ وساوس اور خطرات پر بحث کی اور اس میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً

مارث محاسبیؒ

التصوّف عند العرب - میں جیورجیو عبد النور لکھتے ہیں -

”صوفیائے جماعت کی حیثیت سے شہرت چوتھی صدی کی ابتدا میں پائی۔ صوفیائے حالات شہرت پا گئے اور لوگوں کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو گیا اور اسلامی ممالک میں اس خیال کے لوگ پیدا ہو گئے۔ یقینی امر ہے کہ صوفیائے خیالات کی پہلی جماعت ابھری کی جماعت تھی۔ اس کے بعد کوفی جماعت کا ظہور ہوا۔ اور یہ دونوں جماعتیں حدود ایران میں بڑھتی اور پھیلتی چلی گئیں۔ گوان دونوں کا طمع نظر ۷۱۴-۷۱۵ ۵۴ (۲۵۱۱۱۱) ایک لیکن جزئیات میں اختلاف تھا مثلاً سماع اور ذکر وغیرہ۔“

غرض صوفیہ کے تمام مسائل نئے نہیں ہیں۔ یہی مسئلے دوسرے مذاہب میں بھی تھے مثلاً یہودیت اور عیسائیت میں اس قسم کے مسائل مختلف صورتوں میں موجود تھے۔ لیکن ہندو فلاسفہ نے سب سے زیادہ اس مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ ہندو فلاسفہ کے مختلف فرقے ہیں ان میں وہ نظریوں کے فرقہ کا خاص عقیدہ یہی ہے اور انھوں نے اس عقیدے پر جو سرسری اعتراضات ہوئے ہیں ان کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے۔

اگر کسی پر سد کہ مارا اور گوہر خود ہیچ شکی نیست از جہت آنکہ یکے دانشمند و یکے نادان و یکے در آسائش و دیگری نیچو رایین چه گو نہ نبال و نمائش باشد جواب گویند مگر تو در خواب نہ رفتہ و خود را بادشاہ و فرمانرا و پرستار و فرمان پذیر و گرفتار و آزاد و بندہ و خداوند و بیمار و تندرست و آزرده و

اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ہم کو اپنی ذات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی عقلمند ہے۔ کوئی بے ذوق و کوئی راحت میں ہے۔ کوئی رنجیدہ۔ یہ تحقیق کس طرح بنیالی اور نمائشی ہو سکتی ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ شاید تم نے خواب نہیں دیکھا۔ اس میں آدمی کبھی اپنے کو بادشاہ اور حاکم اور کبھی اپنے کو بندہ و چاکر و فرمانبردار نہیں دیکھتا۔ کبھی آزاد کہہ لے گا مگر کبھی اپنے کو بیمار بھی تندرست نہیں دیکھتا کبھی خوشحال بھی رنجیدہ

خوش دل و اندوہ گیں نہ دیدہ بسا
ہنگام در خواب خوش و فرح یافتہ و بیار
ترس و ہراس بر تو بر تر و غالب شدہ و
رنجہ گشتہ شک نیست کہ آنجملہ خیال و نمائش
است آنکہ در خواب است ایں ہمہ
را حقیقت می پندارد - ۱۷

ہیں یا آرا خواب میں کیونکہ سرت کے ہنگامے اور
کبھی خوف و ہراس سے پریشان نہیں ہوتا۔ ان
میں سے ہر ایک بات کا تم براثر ہوتا ہے جب تک تم
خواب میں ہو ان سب چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہو
حالانکہ سب خواب و خیال ہے۔

.....

دبستان مذاہب ہی میں ہے کہ
در عقائد صوفیہ صفیہ بہانست کہ
اشراقیاں راست اما صوفیہ اکنون عقائد
بر مرز و اشارت در آمیختہ اند تا نا اہل
در نیاید - ۱۸

صوفیہ کے عقیدے بھی وہی ہیں جو اشراقیہ کے ہیں
لیکن صوفیہ اپنے عقیدوں کو رمز و اشارات سے
بیان کرتے ہیں تاکہ نا اہل نہ سمجھ
سکیں۔

اس عقیدہ کی بناء پر دنیا کی تمام چیزوں کو خواب و خیال قرار دے کر صرف خدا کے وجود کو
حقیقی وجود قرار دیا ہے۔ چنانچہ آیہ الفضل نے آمین اکبری میں لکھا ہے۔

جزایزد بے چون ہست ندانند و
عالم را نمود بے بود انگارند
چنانچہ آدمی زاد در غم خود گی خیالی
پیکر را تماشا ئی شود و ہزاراں
غم و شادی اند و زد ایں بیداری
را بد انسان شمارند۔ یک درخندہ نور
بجز خدا ئے بے چون کے کسی کو موجود نہیں جانتے
اور جہان کو نمائش کہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں جیسے انسان
میں درخشاں خواب دیکھتا ہے اور خواب میں خوش اور رنجیدہ ہوتا
ہے۔ اس بیداری کو اس خواب کے
جیسا خیال کرتے ہیں۔ ایک نور
چمک والی جیہ قسم

بہ گونا گوں اعتبار دیگر گونا گوں نام ہا بر گرفت ^{۱۵} قسم کے اعتبار سے قسم قسم کے نام سے مسما ہوتا ہے۔
صاحب دہستان مذاہب نے اس عقیدہ کی تشریح اور بھی زیادہ واضح الفاظ میں کی ہے
چنانچہ لکھا ہے۔

اعتقاد میں طائفہ آنست کہ جہاں
دو جہانیاں نمودی اند لے بودو
حقیقت میں واجب الرجہ راستہ
اور اپرم آتما خوانند کہ بند میں
نمائش و جدائی صورت و ترکیب
ہست چوں سراب و پیکر خواب است
اس گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اور اہل جہاں نمائش
ہیں مگر وجود سے ماری ان سب کی حقیقت اللہ تعالیٰ
ہی ہے اس کو پریم آتما کہتے ہیں۔ اس گروہ کا
یہ کہنا ہے کہ یہ نمائش اور ایک صورت کا
دوسری صورت سے امتیاز سراب اور
خواب کی چیزوں کے جیسا ہے۔

جیو ر عبد النور لکھتے ہیں۔ ”ابو علی سندھی یا یزید بسطامی کے استاد کے عہد سے ہی گوتم
بدھ کے خیالات و افکار کا تصوف میں دخل شروع ہو گیا تھا۔ لیکن منصور صلاح کے عہد
سے یہ اثر نمایاں ہو گیا۔ منصور صلاح نے سندھ اور ہندوستان کا دورہ کیا اور گوتم بدھ
کے خیالات سے واقف ہوا۔ اس نے نہ صرف اس پر اکٹفا کیا بلکہ بہت سے شیعہ بے بھی سیکھ
اور اسلامی و دیگر عرب ممالک میں جا کر ان کا مظاہرہ کیا جس سے صرف کمزور عقائد کے لوگ
نہیں بلکہ بعض سلیحے ہوئے، سمجھدار اور دین دار لوگ بھی مبہوت رہ جاتے تھے۔ منصور کو
ان شیعہوں کی وجہ سے اپنے پر اس قدر غیر معمولی اعتماد ہو گیا کہ وہ بعض اوقات لوگوں کے
ساتھ تمسخر کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کو اس دعوے کی جرأت پیدا ہو گئی تھی کہ
اس کا اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق ہے۔ یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی خود اللہ بن کر اس کی زبان میں
گفتگو کرنے لگتا۔ وہ خود کو اولیاء اور انبیاء سے اونچا درجہ دیا کرتا تھا۔

۱۵ ابو الفضل۔ آئین اکبری ج ۲ ص ۸۵ احوال ہندوستان۔ دیدانت۔

۱۶ مرزا حسن کشمیری۔ دہستان مذاہب۔ در عقائد و دیدانتیاں صفحہ ۱۳۱ سطر ۱۴۔ مطبعہ ممبئی ۱۲۹۲ھ۔

اس قسم کے کفر و زندقہ (HERESY) کا وجود بلکہ اس سے قریب کی بھی کوئی چیز ہم کو
اسکندریہ یا سچی راہیوں کے مدرسہ میں نہیں ملتی البتہ یہ چیز گوتم بدھ کی تعلیمات میں ملتی ہے“ لہ
منصور علاج کے بارے میں الذہبی نے لکھا ہے کہ منصور علاج حلقہ اسلام سے باہر تھا۔
اس میں شک نہیں کہ صوفیہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے حتیٰ کہ حجتہ الاسلام امام غزالی نے بھی
اس کے اقوال کی تشریح سے اس کو صادق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ گو امام کی مساعی
بذاتہ اچھی ہیں مگر عام عربی الفاظ کے معانی کو خواہ مخواہ پیچیدہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں جن
لوگوں نے منصور وغیرہ کے بتائے ہوئے عقیدوں کی پیروی کی وہ فرائض و عبادات کی پابندی
سے بالکل آزاد ہو گئے اور جیسا کہ ہم حضرت مجدد الف ثانی کی عبارت اور نقل کر آئے ہیں
کہ اس قسم کے لوگوں کو شریعت کی پابندی سے نجات حاصل کرنے کا یہ ایک عمدہ ذریعہ ہاتھ
آ گیا تھا۔ علماء عملی حیثیت سے اس عقیدے کو گمراہی و ضلالت کا سب سے بڑا سرچشمہ خیال
کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابن تیمیہ الرد علی المنطقیین میں لکھتے ہیں کہ نفس میں دو قوتیں ہیں۔

ایک قوت علمیہ نظریہ (THEORETICAL FACULTY) اور دوسری ارادیہ
عملیہ (VOLUNTARY) اس لئے اس کی دونوں قوتوں کی تکمیل خدا کی معرفت اور خدا
کی عبادت سے ہونی چاہئے۔ لیکن صوفیہ عبادات کا مقصد نفس کے اخلاق کی اصلاح قرار
دیتے ہیں تاکہ وہ اس علم کے لئے تیار ہو جائیں جس کو یہ لوگ نفس کا کمال خیال کرتے ہیں یا وہ
عبادات کا مقصد اصلاح منزل اور اصلاح بدن قرار دیتے ہیں جو حکمت عملی میں داخل ہے
اس بناء پر وہ عبادات کو صرف وسیلہ علم خیال کرتے ہیں اس لئے جس شخص نے اس مقصد کو
حاصل کر لیا۔ اس کو عبادات کا مکلف قرار نہیں دیتے۔ یہی عقیدہ ملاحدہ اسماعیلیہ اور ان

۱۔ جبر و عبدانور۔ التصوف عند العرب۔ ص ۱۷ مطبع بیروت ص ۳۱۔ آزاد ۱۹۳۵ء ج - ع -

۲۔ علامہ محمد الذہبی شمس الدین میزان الاعتدال - الحسین بن منصور العلاج مطبع مصر ۱۳۲۵ھ

یہ حدیث کے رجال کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ ج ۱ ص ۲۵۶ حرف الحاء۔

ملا اکا ہے جو اس الحاد میں شریک ہیں ان کے پاس ایسا شخص صوفی کہلاتا ہے۔

علامہ اقبال لکھتے ہیں۔ تصوف اس عقلی آزاد خیالی کے دور میں پیدا ہوا اور بہت جلد نئی اسلامی اثرات کے ماتحت اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جو فاضل اسلامی ہیئت اجتماعی (COLLECTIVE NATURE) میانہ روی کے منافی تھی۔ فلسفیانہ مشرکانیوں میں تصوف اور اعتزال ایک ہی پلڑے میں تھے۔ بد قسمتی سے مسلمانوں کی بہت سی جلیل القدر ہستیاں اس تصوف کی نذر ہو گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کے کاروبار کے چلانے کے لئے صحیح اور مناسب آدمی میسر نہ آئے۔ اس قحط الرجال کے باعث اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کے سوا چارہ کار نہ رہا۔^۱

علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ ”عہدِ حاضر کے مسلمانوں میں جو جمود و سکون (STAGNATION) ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ایک بیرونی عنصر مذہب کے رنگ میں آکر غالب ہو گیا ہے اور وہ تصوف ہے۔ اسلام کا اساس اصول توحید (MONOTHEISM) ہے اور تصوف کی بنیاد ہمہ اوست (PANTHEISM) پر ہے جس کا اقتضایہ ہے کہ ایک ہستی مختلف ظاہر میں رونما ہے اس کے سوا دیگر تمام ہستیاں نفسِ تخیل اور وہم ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر کے مستی مطلق (ABSOLUTE BEING) میں جذب ہو جائے۔ یہ مسئلہ بہت حد تک زرتشتی۔ بدھ مت۔ ویدانت اور افلاطونی خیالات سے متاثر ہے۔ اس تصوف کے مسئلہ فنا اور نفس کشی نے مسلمانوں کی قوتِ عمل کو باطل کر کے ان سے وہ احساسِ مسرت چھین لیا ہے جو کچھ کر لیا کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ خلفائے عباسی کے زمانہ میں جیسے فقہا و متکلمین کا گروہ وجود میں آیا اسی

۱۔ ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین صفحہ ۱۳۸ - ۱۳۹۔

۲۔ ڈاکٹر اقبال۔ مکاتیب اقبال ص ۳۴ ج ۲ شمارہ ۲۔

۳۔ ڈاکٹر اقبال ۔ ۔ ۔ ۔ ۶۸ ۔ ۔ ۔ ۔

طرح صوفیہ کا گروہ وجود میں آیا۔ تصوف نہ شہد رسالت میں تھا اور نہ صحابہ کرام کے زمانہ میں
 صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو مراقبہ (contemplation) کرتا ہو۔
 قرب الہی اور حضور کا جو مفہوم بعد میں پیدا ہوا ایسے خیالات و افکار صحابہ کرام کے نہ تھے۔
 شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

تنبیہ: باید دانست کہ رسوم	صوفیہ کی رسوم و تصوف کی رسوم بہ ذہن
صوفیاء و رسم تصوف در زمان	کے زمانہ میں نہ تھی۔ اسباب معاش کا ترک اور
صحابہ و تابعین نہ بود ترک	میوند و رومی نہ کپڑے اور بغیر شادی کے
اکتساب و لباس مرقع و ترک نکاح	رہنے کا دستور نہ تھا اور خالقانہوں میں
نشستن در خانقاہات در اہل زمان	بیٹھنے کی بھی عادت صحابہ و تابعین کے
عادت نہ داشتند۔	زمانہ میں نہ تھی۔

اس مفہیم حضور و قرب (Proximity) کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ
 و تابعین نے خاص قسم کی ریاضتیں کرتے تھے اور نہ خاص ذکر۔ رائج تصوف کو جو صحابہ و
 تابعین سے ملتا تھا یہ نئی حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام اور اصحابِ فدک کی عرف
 اس قسم کی باتوں کی نسبت کرنا واقعات کے خلاف ہے۔

صحابہ کرام دراصل ان اطاعت گزارانِ رسول کا گروہ تھا جو اپنا کنبہ اور قبیلہ
 سے منقطع ہو چکا تھا اور معاش کے ذرائع بھی اس کے کم تھے۔ علم نبوت حاصل کرنے کے
 لئے یہ لوگ مسجد نبوی کے قریب اقامت گزیر ہو گئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے
 ان کی میزبانی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی اکاؤنڈ کا کرایہ اپنے گھر لے جاکر کھانا کھلایا
 کرتے تھے۔ بعض دن بعض صحابہ زیادہ لوگوں کو لے جاکر ان کی ضیافت کرتے تھے۔ درحقیقت
 یہ لوگ تارک الدنیا (ascetic) نہ تھے۔ ان میں سے بعض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے شاہ ولی اللہ قرۃ العینین مرقعہ ۳۰۳ بیع مجتہدان دہلی ۱۲۱۰ھ

نے خبیث سے لکڑیاں لا کر فروخت کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ضرورت کے وقت ان ہی میں سے کسی کو جہاد پر بھیج دیا جاتا تھا اور کس کو تعلیم دینے کے لئے روانہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ خیال کہ آنحضرت صلعم نے شریعت کے کچھ خاص اسرار (Mystrics) خاص خاص صحابہ کو تعلیم دیے۔ اور انہیں اسرار کا نام علم باطن یا تصوف رکھا گیا ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا مِائَةً وَتِسْعِينَ فَمَّا أَحَدُ هُمَا قَبِشْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ لَيْسَتْ لَهُ فُطْعَ هَذَا الْبَلْعُومُ. ۱۵

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم کے دو طرف حاصل کئے۔ ان میں سے ایک کی میں نے اشاعت کی اگر دوسرے کی اشاعت کروں تو میری گردن کاٹی جائے۔

مگر اس حدیث میں لفظ اسرار اشارتاً و کنایتاً بھی نہیں۔ ہاں اس حدیث سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ جان جانے کے دوسرے جو باتیں حضرت ابو ہریرہؓ نے لوگوں کو نہایت بنائیں وہ دین کی نہ تھیں ورنہ حضرت ابو ہریرہؓ کثرت علم کے مجرم قرار دیئے جائیں گے اور ان سے ایسی غلطی کیسے ممکن تھی جب کہ وہ "ہم کثرت علما" کی وعید سے واقف تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے دعا کی حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ مَا بَيَّنَّاكَ سِتًّا فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ. ۱۶

بیشک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح باتیں اور ہدایت نازل کی ہے خدا نے ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنیوالے لعنت کرتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ دین کی کسی علمی بات کو حضرت ابو ہریرہؓ چھپا نہیں سکتے تھے۔

اسرار کی تعلیم کی شکل یہ بتائی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کی تعلیم دی اور حضرت علیؑ نے حضرت حسن بصریؒ کو اور حضرت حسن بصریؒ نے اس کی اشاعت ہوئی اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حسن بصریؒ کی ملاقات حضرت علیؑ سے ہوئی تھی مگر محدثین ابو رصفیہ دونوں میں بھی بڑا درجہ رکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہؒ دیگر محدثین کی طرح اپنی تحقیق ہی بیان کرتے ہیں کہ امام حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے ثابت نہیں ہے۔ نیز حضرت حسن بصریؒ سے جو روایتیں محدثین نے نقل کی ہیں ان میں ان اسرار کا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت علیؑ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انھوں نے یہ کہا ہو کہ علم اسرار کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دی ہے۔

دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے تو اس راز کے علم کی اشاعت نہیں ہوئی۔ جب کسی روایت سے اس کا پتہ نہیں چلتا تو اہم سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پھر اس علم کی اشاعت ہوئی تو کیسے ہوئی؟

مذکورہ حدیث، صحاح ستہ میں سے صرف امام بخاری کے پاس ہے۔ صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس سلسلہ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے اس وعاء (ظرف) کو جس کی اشاعت آپؐ نے نہیں کی ان حدیثوں پر غور کیا ہے جس میں بدکار حکام کی علم متیں اور ان کا زمانہ بتایا گیا ہے چنانچہ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہؓ اشارتاً اس کو بیان بھی فرمادیتے تھے مثلاً سنت کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اس سے یزید بن معاویہ کی سلطنت کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی دماء قبول فرمائی اور وہ ایک سال پہلے ہی وفات پا گئے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی کا بیان ہے کہ باطنیہ (UPHOLDERS OF ESOTERIC

KNOWLEDGE) - اس حدیث کو اپنے عقیدوں کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ مثلاً وہ

سے المعز بطرس لہستانی۔ دائرة المعارف جدید، ص ۷۷، مجمع معارف بیروت۔

کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ باطنیہ مذہباً بالکل دہری تھے۔ قديم عالم
(ETERNITY OF THE WORLD) کے قائل تھے۔ نبوت اور شریعت کے منکر
تھے اور تمام محرمات شرعیہ کو مباح سمجھتے تھے اور یہ تمام مقاصد صرف ایک سُل و حد و حدود
(PANTHEISM) سے حاصل ہو سکتے تھے اس لئے انہوں نے اسی کو اپنے مذہب کا محور قرار
دیا۔

شریعت کے دو رخ ظاہر و باطن پر تھوڑی بحث اور آگے آتی ہے۔ اگر یہ صحیح تسلیم کر لیا
جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسرار ربی صحاہ کو بتلائے اور دوسروں کو
قصداً اس سے محروم رکھا تو بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو
حکم ہے کہ۔

نَبِّئْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۝۲۵ (دے رسول تو پوچھ دین کی تمام باتوں کی تبلیغ لازم ہے۔)

دین کی ہر بات اعلیٰ ہے۔ دین کی باتوں میں ادنیٰ و اعلیٰ کا کوئی فرق نہیں تو پھر امر الہی
کی نافرمانی کی توقع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتی ہے۔

كَبُوتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۝
إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝۲۶ (بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنی منہ سے نکالتے
ہیں۔ وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔)

تبلیغ دین سے متعلق مزید ارشاد ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتِي ۝۲۷ (اگر آپ تبلیغ نہ کریں گے تو رسالت کا فرض ادا نہ ہوگا۔)

ایسی صورت میں آپ ان تمام چیزوں کی تبلیغ سے کیسے رک سکتے تھے۔ پھر تبلیغ کے ساتھ

۱۔ ابن حجر عسقلانی۔ فتح الباری۔ جلد ۱، کتاب العلم۔

۲۔ پارہ ۶ سورۃ المائدہ ع ۱۲۔

۳۔ پارہ ۱۵ سورۃ الکہف ع ۱۲۔

۴۔ پارہ ۶ سورۃ المائدہ ع ۱۲۔

یہ بھی حکم ہے۔

فی دینہ عریمانہ مؤثر ہے۔ جو حکم دے ہے اس کو عدنیہ نہیں یاد دے۔

اس صریح حکم کے بعد یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہرگز آپ سے ممکن نہ تھا کہ دین کی باتیں پہنچانے میں کسی کے ساتھ رعایت اور کسی سے کسی قسم کی تفسیص اور دوسروں تک پہنچانے میں ان لوگوں کے کم درجہ ہونے یا کسی اور وجہ سے انکو باللہ نخل سے کام لیتے۔ یہ صرف مسلمانوں کا ایمان ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی حکم کو ایسا راز نہیں بنایا کہ جو صرف کسی خاص صحابی سے تو فرما دیا ہو اور دوسروں کو اعلیٰ درجہ کی راز کی بات ہونے کی وجہ سے لاعلم رکھا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ

حالمات علم باللہ و الامان بذات	اللہ تعالیٰ کا مد رکھنے والوں اور اس کی ذات تک
حق سلاسل دارند کہ بعض از بعض	پہونچنے والوں کا ایک دوسرے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے
آن را اخذ کردہ اند و ہمہ این	وہ علم ایک دوسرے سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے
سلاسل متوجہ اند بہ حضرت مرتضیٰ	اور اس کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک
علیہ السلام۔ ۱۵	پہونچتا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ

جواب قولہ ہمہ این سلاسل متوجہ اند	صوفیوں کے اس قول کا جواب کہ ان سلسلوں
یہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ گویم اتصال سلاسل	کی انتہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر پہونچتی
بہ حضرت مرتضیٰ امرے است مشہور	ہے یہ ہے کہ گہ صوفیوں کے پاس یہ مشہور

ہو کر ستائے سوچ اور پاند سے مراد جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ انوار الہی میں جو اللہ تعالیٰ کے
 حجاب میں یہ وہ نہیں ہیں جن کو ہم چاند سوچ ستائے کہتے ہیں یہ بات بالکل باطنیہ کی باتوں سے ملتی جلتی ہے۔
 ابن جوزی لکھتے ہیں امام غزالی نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ صوفیہ حالت بیداری
 میں فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کی رُوحوں کو دیکھتے ہیں۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور
 ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں پھر ان درجات سے ترقی کر کے ایسے
 درجہ پر پہنچتے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بیان امام غزالی اور دیگر اہل فکر کے عند ان
 میں بھی آیا ہے۔ حاصل یہ کہ متوف سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا تھا امام غزالی نے اس کا
 احساس نہیں فرمایا بلکہ اس کو اور علمی رنگ دے کر علماء کی ایک بڑی جماعت کو عملی زندگی
 سے اتنا دور کر دیا کہ ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے بھی اس پر مرثیہ پڑھا جیسا کہ آپ
 ملاحظہ کر چکے ہیں۔ مگر میں ابن جوزی کی طرح سارا الزام امام غزالی پر نہیں رکھتا۔ ان قبل
 ابو حامد غزالی نے قوت القلوب لکھی تھی اس کتاب اور احیاء العلوم دونوں کتابوں کو سامنے رکھنے والے یقین
 کر لیں گے کہ ”احیاء العلوم“ قوت القلوب ہی کا بہترین ایڈیشن ہو امام غزالی نے اس میں بڑے بیش قیمت اضافے
 کئے لیکن میں اتنا لکھنے پر مجبور ہوں کہ امام غزالی نے جہاں جس ذہانت کے ساتھ دولت و اقتدار والوں کی باتوں
 سے اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا اس کی نشاندہی کی ہو وہاں ان سے اس کی توبہ بھی بالکل بجا تھی کہ
 اصحاب فقر و تصوف مسلمانوں کی زندگیوں میں عمل سے اور اسلام کی سادہ تعلیم سے جو
 دوری ہو رہی تھی اس کی نشاندہی کرتے۔ امام غزالی اس سے واقف تھے کہ بعض صوفیہ یہ
 کہتے تھے کہ کل کے لئے کچھ ذخیرہ رکھنا اپنے حاجت روا سے بدگمانی ہے۔

امام غزالی کو اس پر تنقید کرنی چاہئے تھی کہ فتح خیبر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ازواج مطہرات کے لئے سال بھر کے خرچ کا قند رکھ دیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بکری پالنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں برکت ہے۔ سعد ابن ابی وقاص۔ حضرت

عبدالرحمن بن عوف جنہوں نے بڑے محل بنائے اور بڑی تجارتیں کیں۔ حضرت ابوذر۔
حضرت بلالؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے بدرجہا فائق تھے۔

کسی فقیہ کا قول ہو یا کسی صوفی کا الیک اہل علم کا فرض ہے کہ اس کو قرآن و اسوۂ حسنہ کے
معیار پر پرکھے۔ مجھ کو اتنا ہی بتلانا ہے کہ بہت سے مرقعوں پر امام غزالی نے ان دونوں معیاروں
سے بہت کم کام لیا ہے۔ میں امام غزالی کی وقعت گھٹانا نہیں چاہتا صرف اتنا عرض کرنا
چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی باتیں تنقید سے بالاتر ہو کر قیام پزیر ہیں۔ ان کے
علاوہ بغیر تنقید کے ہر بات قبول کرنا اپنے جمود (SIGNATION -) کی شہادت پیش کرنا ہے
تصوف میں امام غزالی کا کیا مقام ہے اس کو آپ محدث ابن جوزی متوفی ۸۵۰ھ کی زبان سے
سنئے وہ کہتے ہیں کہ متاخرین صوفیہ نے تصوف میں چند امتیازی خصوصیتیں پیدا کیں مثلاً گدڑی۔
سماع۔ وید۔ رقص۔ اور تالی بجانا۔ لطافت اور طہارت میں بھی اضافہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس
میں ترقی ہوتی گئی پھر دوسرے لوگ پیدا ہوئے انہوں نے مذہب تصوف کو اور زیادہ مہذب
بنادیا۔ اور مشائخ ان کے لئے قواعد بناتے گئے اور علماء سے ان لوگوں کو دوری ہوتی گئی۔ ان
لوگوں نے تصوف کا نام علم باطن رکھ دیا اور شریعت کو علم ظاہر کہنے لگے۔ ان لوگوں میں سے بعض
کے دل میں گرسنگی نے خیالات فاسدہ پیدا کئے اور انہوں نے خدا کے عشق اور شفیقتی کا دعویٰ
کیا۔ گویا انہوں نے ایک حسین شخص کا تجھیل قائم کیا۔ اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ یہ لوگ کفر
اور بدعت - (INFIDELITY AND INNOVATION -) کے درمیان تھے۔

انہوں نے چند لوگوں کے عقائد بھی خراب کر دیئے۔ ان ہی لوگوں میں سے بعض حلول
(INCARNATION) اور بعض اتحاد (IDENTITY) کے قائل ہو گئے۔ غرض
ابلیس ان کو طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے لئے
مستقل سنتیں بنائیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے صوفیہ کے لئے کتاب السنن تصنیف کی اور ان
کے لئے تفسیری حقائق جمع کئے۔ ابو نصر سراج نے ایک کتاب لمع الصوفیہ کے نام سے لکھی اور اس

میں غلط عقیدے اور کم درجہ کی باتیں بیان کیں۔

ابو طالب مکی نے وقت القلوب تصنیف کی اور اس میں حدیث باطلہ درج کیں۔ پھر ابو نعیم اصفہانی نے کتاب الحلیہ لکھی اور حدود تصوف میں بہت سی قابل اعتراض چیزیں بیان کیں اور صوفیہ میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، اور سادات صحابہؓ شامل کیا اور ان کے متعلق عجیب عجیب باتیں بیان کیں اور اس نے صوفیہ کے سلسلہ میں قاضی شریح حسن نصیری، سفیان نوری، اور امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح قصیل، ابراہیم بن ادھم اور معروف کرخی کی بھی اس لئے صوفیہ میں شامل کر لیا کہ یہ لوگ زاہد تھے اور عبد اللہ رحمہ بن ہوازن قشیری نے کتاب الرسالہ لکھی اور اس میں فنا، بقا، قبض و بسط، وقت، حال، وجد، وجود، جمع، تفرق، صحو و سکر، ذوق، شرب، محو و اثبات، تجلی، محضرہ، مکاشفہ، لواط، طہال، لوا مع، تکوین، تکلیف، شریعت، حقیقت وغیرہ کے متعلق عجیب عجیب باتیں کہیں۔ محمد بن طاہر قدسی نے صفۃ المتصوف لکھی اور اس میں ایسی باتیں کہیں جن کے بیان کرنے سے عقلمند آدمی کو شرم آتی ہے۔ شیخ ابو النسل بن ناصر کا قول ہے کہ ابن طاہر آجیہ مذہب رکھتا تھا پھر ابو حامد غزالی نے صوفیوں کے طریقے پر احیاء العلوم لکھی اور اس میں نادانستہ طور پر کونسی حدیثیں بھر دیں۔ مکاشفہ پر بحث کی اور قانون فقہ کے دائرہ سے نکل آئے۔ مؤرخ امام غزالی کے زمانے کے بعد تصوف کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس نے زیادہ تر علمی قالب اختیار کر لیا اور اس کی عملی حیثیت منہج محل بدگئی و ایک مستقل فلسفہ کی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ جبہ عبدالنذر نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ امام غزالی کا خیال ہے کہ صوفی لوگ جب چینیوں یا اشرافیہ کی پیروی غلام معروفہ کے ذریعہ اپنے نفس کی صفائی کے لئے اختیار کرتے ہیں تو ان کے نفوس میں اللہ تعالیٰ کے نقش بہت تیار قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

تذکرہ ابن جوزی - تلبیس ابلیس تذکرہ غزالی ص ۲۵۲ تا ۲۵۵

عبدالنذر - المتصوف عند العرب صفحہ ۹۷ - ۹۸

احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام غزالی نے تصوف اور اخلاق کو انجیل سے بھی اخذ کیا ہے۔ جبور عبدالنور بیان کرتے ہیں کہ امام غزالی انجیل متی کے اس قول کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ صدقہ کرتے وقت تمہارے بائیں ہاتھ کو خیر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔“

دین کی تجدید (REVIVAL) و اصلاح کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآنی معیار پر ہو۔

قرآن نے جو معیار بتلایا ہے وہ یہ ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝ ۵۰

جو لوگ کتاب اللہ کو تھامے رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو ہم ہرگز مصلحین کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کے لئے ہم کو دو باتیں اختیار کرنی ضروری ہیں۔

(۱) تمسک بالکتاب۔ یہ عملی جزو ہے یعنی قرآن کو صحیح طور پر سمجھیں اور بصیرت قرآنی پیدا کریں۔ بصیرت قرآنی پیدا کئے بغیر ہم اصلاح کا کام انجام نہیں دے سکتے۔

(۲) اقامۃ الصلوٰۃ۔ یہ عملی جزو ہے یعنی بندگی کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے قائم کریں جس کی ابتداء نماز سے ہوتی ہے تاکہ ہر باطل ماحول میں صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہے۔

نماز میں یہی دعا کی جاتی ہے۔ یہ عجیب عبادت ہے کہ جو زندگی کے کسی مرحلہ پر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ٹپھتی ہی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ

(۱) اصلاح و تعلیم و فکر و نظر کا ماخذ کتاب اللہ ہو۔

(۲) اور تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کا جو طریقہ بھی بتایا جائے وہ وہی ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے

آنحضرت صلعم کو دی اور اس کو اسلام کا بنیادی اور اہم رکن بتایا ہے۔

نماز کے ذریعہ اصلاح اس طرح کی جائے کہ نماز کمالِ ادب اور پوری صحت کے ساتھ ادا کی جائے

اس طرح جہنم کا ترکیہ اور قلب کی لہارت ہوتی ہے وہ تجربہ شدہ چیز ہے۔

اس معیار پر جب ہم امام غزالی کی سب سے اہم کتاب احیاء العلوم کو دیکھتے ہیں تو اس کے دیباچہ کو دیکھ کر بڑی اچھی توقع قائم ہوتی ہے کیونکہ امام صاحب نے دیباچہ میں مسلمانوں کے تنزل کی وجہ وہی بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

فَمَا عَلِمُوا رِيقَ لَا حِزَّةٍ وَمَا دَرَجَ	آخرت کے راستہ کا وہ علم جس پر اگلے بزرگ
عِنْدَ لِسَانِهِ لَصَافَةٌ مَسْمُودَةٌ	اپنی زندگی گزر چکے ہیں جن کا نام اللہ
سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ فِیْهِ بَحْرٌ مَجْدٌ وَبِلَمَازٍ	تعالیٰ نے قرآن پاک میں فقہ - حکمت - علم
ضِيَاءٌ وَنُورٌ أَوْ هِدًى يَهْدِيهِ وَرُشْدٌ	روشنی - نور - ہدایت و رشد رکھا ہے
فَقَدْ أَضْمَرَ مِنْ بَيْنِ خَلْقٍ مَطْوِيًّا	مخدوق سے اٹھ گیا ہے اور یہ ایک
وَحَبَارَ سَيِّئًا مَنَسِيًّا	بھونی بسری بات ہو گئی ہے

انسان دنیا کی طلب و حرص میں پڑ جاتا ہے تو آخرت (AFTERLIFE) تو برباد ہوتی ہی ہے مگر دنیا کبھی مقدر سے زیادہ نہیں ملتی۔

پانچویں صدی کا یہ مصلح جب اپنے ماحول پر نظر ڈالتا ہے تو صرف عوام نہیں بلکہ عوام کے رہنما پیشواؤں کو بھی دنیا کی طلب و حرص میں گرفتار پاتا ہے۔

شذرات الذہب میں ہے عیادہ شہاب طوسی علماء شافعی کے بڑے مرخیل تھے۔ جب وہ نکلتے تو عقب ان کے آگے آگے صدا لگاتا تھا۔ هَذَا مَذَابُ الْمَنَادِ ۱۵

حسن بن صافی بغدادی نے اپنا لقب ملک النہاد رکھ چھوڑا تھا اور جو کوئی ان کو اس لقب سے خطاب نہیں کرتا تھا اس پر وہ غضب ناک ہو جاتے تھے۔

۱۵ امام غزالی - احیاء العلوم - دیباچہ جلد (۱) صفحہ ۲ سطر ۱۴۔

۱۶ عباس آفندی محمد العقاد - الشذوذ و رجوالہ البرشامہ ج ۵ ص ۳۲۸ ۱۹۱۵ء۔

”بِإِذْنِهِ عَلَى مَنْ لَا يَذُنُّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“

فَادِلَةُ الطَّرِيقِ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ
هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ شَغَلَتْ عَنْهُمْ الزَّمَانُ
وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُتَرَسِّمُونَ وَقَدْ اسْتَحْوَذَ
عَلَى أَكْثَرِهِمُ الشَّيْطَانُ. وَاسْتَغْوَاهُمُ
الطُّغْيَانُ - وَأَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
بِعَارِضٍ حَفْلَةٍ مَسْغُوفًا. ۱۰

وَلَقَدْ حَبَلُوا إِلَى الْخَانِ أَنْ لَا عِلْمَ
إِلَّا قَتْلَى مَكْرُومَةٍ تَسْعِينَ بِهَ الْقَضَاةُ
عَلَى تَصْلِ الْخَضَامِ عِنْدَ تَهَارِشِ الطَّغَامِ
أَوْ حِدَالٍ يَتَدَرَعُ بِهِ طَالِبُ الْمِيَاهَةِ
إِلَى الْعَلِيَّةِ وَالْأَخَامِ - ۱۱ وَبِجَمْعِ مَرْخُوفٍ
يَتَوَسَّلُ بِهِ الْوَعظُ إِلَى اسْتِدْرَاجِ
الْعَوَامِ - ۱۲ ذَلَمَ يَوْمًا مَاسُوِي هَذَا
الْمَثَلُ شَهْ مَصِيدَةً لِلْحَرَامِ وَ
شَكِيَّةً لِلْحَطَامِ - ۱۳

آخرت کے راستہ کے رہنما وہی علماء ہیں جو
نبوت کے علم کے وارث ہیں۔ زمانہ نے
ان کو نکال دیا ہے بجز رسمی علماء کے کوئی نہیں رہا
اور ان میں سے اکثروں پر شیطان غالب ہو گیا
ہے۔ انحراف اور سرکشی نے ان کو بے راہ کر دیا
ہے اور دنیا پر ہر ایک لٹو ہو گیا ہے۔

لوگوں کو یہ باور کرایا کہ علم تو وہی ہے جس سے
حکومت کے فقیہے مرتب ہوتے ہیں اس سے قاضی
(جج) جملگٹے چکاتے ہیں جب شریر (مفسد) آپس میں
راتے ہیں جس علم سے ایسا جملگٹا جس سے اپنا چاہنے والا
قلیہ اور اپنے مقابل کو خاموش کرنا چاہتا ہے یا
جس علم کے ذریعہ ایسے بیج پر قدرت ہو جس سے
واعظ عوام کو سحر کر سکے ان تینوں چیزوں کے
سوا احرام کے شکار اور ایندھن جمع کرنے کا
کوئی ذریعہ نہیں پاتا۔

اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی تنزل کی اصل وجہ یہ بیان کی ہے۔ یا تو آخرت کی زندگی کو
انسان جانتا ہی نہیں یا اس آخرت کی زندگی کے متعلق ایسے خیالات قائم کر لیتا ہے جس سے

۱۰ عباس افندی محمود العقاد۔ الشذور ج ۵ ص ۳۲۰۔

۱۱ امام غزالی۔ احیاء العلم۔ دیباچہ جلد ۱ صفحہ ۲ ص ۱۰۔

۱۲ ۱۳

آخرت کی زندگی کے یقین کے جزئیات میں وہ مفتوحہ و مبہوتاتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

بَلْ اِذَا سُرَّكَ عَلِمَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
بَلْ هُوَ فِي شَكٍّ مِّنْ مَا بَلَغَهُمْ
فِيهَا عَمُوْنٌ ۔ ۱۵

آخرت کے بارے میں ان کا علم غلط ملط ہو گیا ہے بلکہ
آخرت کا ان کو یقین نہیں ہے (شک ہے) بلکہ
(علم کے بعد بھی) آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔

امام صاحب مرض کو یہاں کرنی بیاروں کو مرض کا وہ علاج نہ بتلا سکے جو قرآن میں بتلایا
کیا ہے۔ آخرت کی زندگی کی تفصیل جو قرآن و حدیث میں ہے اس تفصیل کی طرف مسلمانوں کو
متوجہ نہ کر سکے۔

امام صاحب نے احیاء العلم کا آغاز کتاب العلم سے کیا۔ یہ بالکل صحیح ابتداء ہے لیکن
علم کی دو قسمیں کی ہیں ایک علم عامہ دوسرا علوم کا شرف۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) میں
تو علم کی یہ دو قسمیں نظر نہیں آتیں نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی۔ حالانکہ
خود امام صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ کتاب العلم اقیقہ میں کل مسلم سے وہ علم ملتا ہے
نہی ہے کہ۔

وَأَنذِرْ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُمْ قَدْ كُفُّوا عَنِ الْعِلْمِ
فَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا سَكَبُوا بِهِمْ
فَعَلِمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي حُجُوبٍ
الْكِتَابِ يَنْقَسِمُ إِلَى عِلْمٍ مُّعَامَلَةٍ وَعِلْمٍ
مَّكَاشَفَةٍ وَلَيْسَ الْمَرَادُ بِهَذَا الْعِلْمِ
إِلَّا عِلْمُ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَامَلَةُ السِّرِّيَّةُ
كَلِمَةُ الْعَبْدِ لِقَوْلِهِ لَبَّيْكَ يَا رَبِّ

سمجھدار شخص جسے یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ
جس علم کے ہم مکلف ہیں وہ علم معاملہ ہی
ہے اور یہ تین چیزیں ہیں۔
(۱) عقیدہ۔ (۲) عمل۔ (۳) کچھ
چیزوں کا چھوڑنا۔

کہ رسولوں نے رمز و اشارہ سے تعلیم دی کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایسی بات امام غزالی کی طرف منسوب کرنی ہمارے لئے دشوار ہے۔ ایک جہد و مصیبت سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی مگر کیا کیا جائے کہ ان کی ایسی کتاب کی یہ بات ہے جس کے متعلق یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور رہیں یا امام غزالی کی وجہ سے یہ کتاب زیادہ مشہور ہے۔

اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ امام غزالی نے علم و کمال کا شرف کے بارے میں تحریر

فرمایا ہے کہ

هِيَ عَيْنٌ مَقْصُودٌ لِقَدْ نَبِئْتُ وَ عَدَّ كَيْ جَابَا كَوْنُهَا نِيَّةً مَقْصُودَةً هِيَ

مَعْلَمُهُ فَظَرُّ الْقِدِّ يُفْنِيَنَّ رَدِّ هَدْيِ عَيْنٍ كَيْ يَشْرَبَ نَعْمَ يَهِيَ عِلْمٌ

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے اس علم کو صدیقین کا علم اور ان کا مقصد قرار دیا ہے۔ اس کا ثبوت تو کسی جگہ بھی نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کا بارے میں کوئی ایسا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ علم و معاملہ کو فرض قرار دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں "عِلْمٌ مَعْمَلُهُ طَرِيقُ الْيَدِ" جو علم کہ فرض ہے وہ تو صرف علم کشف کا ایک ذریعہ اور وسیلہ (MEANS) ہے۔

بالعجب!۔ علم و معاملہ کی پھر آگے چل کر دو قسمیں کر دی ہیں۔ (۱) علم ظاہر اور (۲) علم باطن۔ اس تقسیم کی بھی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ علم اسرار اور علم باطن کی دلیل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ علم ظاہر کی یہ تعریف کہ اعضاء سے جس کا تعلق ہو۔ یہ تعریف کبھی محل نظر ہے۔ پھر اعضاء سے جن کا تعلق ہو اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک عبادت (WORSHIP) اور ایک عادت (HABIT) علم باطن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کا تعلق دل کے حالات سے ہو

اور جس میں نفس کے حالات بیان کئے جاتے ہوں۔ یہ تقسیم بھی محل نظر ہے۔

بڑے رنج کا مقام ہے کہ تیسری صدی کے بعد امت میں علماء ظاہر اور علماء باطن کی جو تفریق پیدا ہوئی اور اس کے نتیجہ کے طور پر جو نقصان رساں اثرات اب تک چلے آ رہے ہیں امام غزالی بھی ان سے نہ خود بچ سکے نہ امت کو بچا سکے۔ یہ ظاہر ہے کہ اعضاء و جوارح دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا اثر سب سے پہلے قلب پر ہوتا ہے۔ قلب جب اس علم کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر سے جو فطری حالتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے مطابق اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔

عبادت کا تعلق ظاہری اعضاء سے بتلانا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ عبادت تو در حقیقت دل کے ایک عمل کا نام ہے۔ جب دل اپنے بندہ ہونے کا یقین کرتا ہے تو وہ اپنے مولانا کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان پر جب انسان بار بار نظر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ الہامی جذبہ (EMOTION) پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کو ظاہری اعضاء کا عمل بنانا بصیرت قرآنی کے خلاف ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم پر اب تک قرآنی بصیرت پوری طرح نہیں کھلی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کی حدیث کہ ہر امت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو اس کے متعلق اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ جو حدیث اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوگی وہ اس قابل نہ ہوگی جو استدلال کے موقع پر پیش کی جاسکے۔ قرآن کی اس آیت وَذُرُوا خَائِبِیْنَ

الَّذِیْنَ وَابِطُوا کلمہ اور چھپے سب گناہوں کو چھپا دے سے علم ظاہر و علم باطن کا استنباط۔

(DEDUCTION) صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا۔ گناہ عنانہ کی بجائے یا چھپ کر دل کی خرابی کی علامت ہے۔ ظاہر کی خرابی سے باطن کی خرابی یقینی ہے۔ جو لوگ شریعت کے احکام سے غفلت برتتے

ہیں اور بے پروائی سے یہ کہتے ہیں کہ ظاہری شہادت کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نقصان رساں تہذیب کی خرابی ہے تو میں اس سے دریافت کرتا ہوں کہ ان کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ان کو دل مرض سے پاک ہے۔ ان کا یہ غلط دعویٰ ہے کہ دل کی اصلاح کے بعد ظاہری اعمال کا نقصان نقصان رساں نہیں رہتا۔ وہ دھوکہ میں ہیں۔ پوست اگر خراب ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مغز ضرور خراب ہو چکا ہے۔ اس طرح ظاہر و باطن ہی کی حالت کو نمایاں کرتا ہے۔ گو یہ بات امام غزالی ہی سے خصہ صیت نہیں رکھتی مگر ان کی بالغ نظری کے قلم سے انکار ممکن نہیں ان کا شمار مجددین میں ہے۔ پہلے سے جو رو بہتی چلی آرہی ہے اس میں بننے والے کو مجدد نہیں کہہ سکتے۔ صد ہاں سے جمے ہوئے تعصبات سے آزاد ہو کر سوچنے کی قابلیت اگر مجدد میں نہ ہو اور اس کا ذہن سلجھا ہوا اور دماغ صرف نہ ہو تو اس کو مجدد کس طرح کہا جاسکتا ہے؟ مجدد کے دل و نظر بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ باریک سے باریک جزئیات میں بھی وہ اس کی تمیز کر لیتا ہے کہ کیا چیز اسلام کی ہے اور کون سی چیز اسلام کی مزاج سے میل نہیں کھاتی۔

مختلف خیالات جو ماحول میں پھیلے ہوئے ہوں ان میں اور حق اور باطل کی تلاش اس کے لئے آسان ہوتی ہے۔ وہ ان دقتوں میں گرفتار نہیں ہوتا جن میں دوسرے علماء گرفتار رہتے ہیں۔ ایک امر یہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے کہ مستندوں کے موقعوں پر قرآنی آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں ان کے سیاق و سباق (CONTEXT) کو سامنے نہیں رکھ جاتا آیتوں کے سیاق و سباق کو سامنے رکھیں تو وہ اس دعویٰ پر منطبق نہیں ہوتیں۔ بہت سارے مثال اس کی یہ آیت کریمہ ہے۔

فَاَسْأَلُ أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ اَتَقْنُونَ ۙ
اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اس علم سے دریافت کرو۔

صوفیہ کے متبعین اس آیت کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ سے ذکر و مراقبہ اور تصدیق کے رموز و نکتے معلوم کرو حالانکہ اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ معنی متعین ہیں کہ اگر تم کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیوں رسول نہیں بنایا جاتا انسان کو کیوں رسول بنایا گیا تو تم اہل کتاب سے دریافت کرو، ان کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے تو تم کو وہ بتلا دیں گے کہ سنت الہی یہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ایک اور چیز کی جانب توجہ دلانے کی جرأت کرتا ہوں جو قرآن و حدیث دونوں کے نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے باوجود اس کے کہ جس حکم و ہدایت کی قرآن میں تفصیل ہے۔ اسوہ حسنہ میں جس کا بیان ہے، مگر اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔

شک کے بیماروں کی تشفی کے لئے اس کے متعلق عقلی دلیلوں کے نام سے انسانی خیالات پیش کئے جاتے ہیں اور پیش کرنے کا طرز بتلاتا ہے کہ ان انسانی خیالات کو قرآن و حدیث سے زیادہ وقعت دی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے زیادہ عقل کی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ جن کے دل بیمار ہیں ان کا علاج کرنا مجدد و صلح کا فریضہ ہے نہ کہ بیماروں کا اتباع۔ یہ کہانتک ایک معالج کو جو علاج کرنے کے منصب پر فائز ہے زیب دیتا ہے۔ امام غزالی نے اس منصب پر آنے کے باوجود اس سے احتراز نہیں کیا۔ اور نہ کہیں تنبیہ کی کہ قرآن و حدیث سے نبوت کے بعد یہ مطالبہ کہ عقلی دلیل (RATIONAL ARGUMENT) سے ثابت کیا جائے یہ خود بے عقلی کی دلیل ہے۔

قرآن اور حدیث سے زیادہ فطرت کے مطابق کیا چیز ہو سکتی ہو۔ حضرات مصنفین کا یہ فرض تھا کہ واضح طور پر بتلاتے کہ قرآن و حدیث کی باتیں انسان کی عقل و فطرت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انسان کی فطرت میں پوری ہم آہنگی (HARMONY) ہے مگر افسوس اس امر کا ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر عالم کی تصنیفات میں ان انسانی خیالات و قیاس آرائیوں کی بہتات ہے۔ اس بے توجہی سے آگے چل کر دو گروہ اہل عقل (RATIONALIST) اور اہل

عشق کے بیان۔ بلکہ وہ ہو گئے۔ یہ بات امام غزالی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ دوسرے بزرگوں کی تصنیفات میں خصوصاً مولانا روم کے پاس اس قسم کی چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ یہ بات بطور معذرت کہہ پیش نہیں کی جاسکتی کہ اس زمانہ کے ایک بڑے علامہ اقبال بھی اس لغزش سے نہ بچ سکے فرماتے ہیں۔

خرد کی گتھیاں سلجھ جاچکا ہوں۔ ”مرے مولائے صاحب جنوں کر“

یہ کس درجہ کی معذرت ہے؟ اہل فہم خود فیصلہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل ہی کو دعوت دے رہا ہے کہ سمجھو اور مانو۔ اہل ایمان کو عاقل فرمایا۔ قَسُّوْا بِلَادِیْنَ اَلَا یُبْیِّنُ اور اہل باطل کو قَوْمًا لَا یَعْقِلُوْنَ۔ ایک سے زیادہ جگہ فرمایا ہے۔ مگر فلسفہ اور منطق کی چاٹ نے انسانی فطرت مسخ کر دی۔ تعجب ہے کہ فطرت کی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتیں مگر فلسفہ کی پیچیدہ باتیں مذاق کے مطابق ہوتی ہیں تو گراں نہیں گذرتیں۔ خود علامہ اقبال کے الفاظ میں:-

”زندہ قوت کتنی جہاں میں یہی توحید کہی“ آج کیا ہے فقہ اک مسئلہ علم کلامؑ

نہ صرف فقہ کے چاروں ائمہ بلکہ دوسرے بڑے بڑے ائمہ نے بھی علم کلام کی بڑی مذمت کی ہے اور اہل کلام کی صحبت کو سنت مفسر بتایا ہے۔ مگر اس کے برخلاف امام غزالی کا بڑا نام یہ ہے کہ علم کلام کو انھوں نے دینی علم کا جزو قرار دے دیا۔ آپ ہی انصاف فرمائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔

کلام میں بلند پروازی کے بعد امام غزالی نے توجہ کشف و تصوف کی طرف کی اور امت کے دل میں ان دونوں چیزوں کا وقار بٹا دیا۔ نتیجہ میں کتاب اللہ و سنت رسول صلعم سے امت میں غفلت پیدا ہوئی حالانکہ حضور صلعم فرما چکے تھے۔

تَمَّزْتُ فَبِكُمْ مَوْسَىٰ لَنْ تَصْنَعُوا مَا
نَسَّكْتُمْ بِمَا كَتَابَ اللَّهُ وَسُنَّةُ
رَسُولِهِ - ۱۵
تم میں دو باتیں پورے جاتا ہوں جب
تک تم اس کے پابند رہو گے نہ گمراہ نہ ہر گے -
(۱) اللہ کی کتاب (۲) اس کے رسول کا اسوۂ حسنہ -

افسوس کا مقام ہے کہ بجائے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلعم پر اکتفا کرنے کے ان
دو چیزوں کے بدل تلاش کر لئے گئے - اب امت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے -

تَمَّزْتُ تَمَّزْتُ شَرِيعَتِ كَلَامِ
حَقِيقَتِ خُرَافَاتِ مِیں كُھو گئی
بتانِ عجم کے پجاری تمام
یہ امت روایات میں كُھو گئی ۱۶

علوم اسلامی کی ترقی کا دور شباب وہ کہلانے لگا جو خیر القرون کے بہت بعد شروع
ہوا - اس دور کی کتابیں - اس دور کے لوگوں کے حالات اور ان کے اقوال امت
کے سامنے بڑی قدر و عزت کے ساتھ رکھے جانے لگے - افسوس ہے کہ صحابہ کرام کے حالات
اور ان کے اقوال کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کے وہ مستحق تھے - جس کی وجہ سے
ان کی روش ہمارے پیش نظر نہیں رہی - ہمارے دلوں میں علمی وقعت ہے تو اہل کلام
کی - مذہبی وقعت ہے تو اہل کشف و کرامات کی - احوال العلیم اور کیمیائے سعادت
میں امام غزالی نے جس ذوق و شوق کے ساتھ صوفیہ کے احوال و اقوال کو پیش کیا
ہے صحابہ کرام کے احوال و اقوال آپ اتنے نہ پائیں گے - اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے
کہ ہم میں نہ بصیرت قرآنی (THE QURANIC INSIGHT) ہے نہ فراست دینی
اور نہ جرأت ایمانی -

احتساب کائنات کی فکر بیدار سے اکابر کے دماغ خالی ہیں اور ان میں غیروں کی اتباع کا
غلامانہ جذبہ پایا جاتا ہے - تمام اسلامی ممالک کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام اغیار کے

۱۷ خطیب تبریزی - شکرۃ شریف ص ۱۳۴ -

۱۸ ڈاکٹر اقبال - بال جبریل - ماقی نامہ ص ۱۶۷ -

افکار و تخیل کی غلامی میں خوش ہیں۔

ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے۔ امام غزالی نے طہارت کے چار باب قائم کئے ہیں۔

پہلا باب طہارت جسمانی کا ہے اور آخری باب طہارت قلبی کا ہے۔

امام غزالی نے اس ترتیب سے دین کی تعلیم الٹ دی ہے کیونکہ دین کی ابتداء قلب کی

طہارت سے ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعہ دل و دماغ کو غیر اللہ کی الٰہیت (IDOLATRY)

کی نجاست سے پاک اور دل سے شرک و کفر۔ نفاق و ریا (HYPOCRISY) کی

ناپاکیوں کو دور کیا جاتا ہے مگر اس دین کے علم بردار اس کو انتہائی مقام قرار دیتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ کے معبود و مالک اور حاجت روا ہونے کے عقیدے میں کسی دوسرے کی شریکت کا

شائبہ بھی نہ آنے پائے۔ اس پختہ یقین ہی سے دل کی گندگی دور ہوتی ہے۔ جب اکابر امت

اس نکتہ کو یاد نہ رکھیں اور دل کی ناپاکی کو دین کی سب سے اخیر بات اور انتہائی بات قرار

دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دین کی جو سنگ بنیاد تھی وہ انتہائی بات قرار پائی۔ اس طرح

ابتداء ہی غلط ہوئی اور انتہا کو پہنچنا مشکل ہو گیا۔ جو عمل دین کے نہ تھے وہ دین کے عمل قرار

پائے اور وہ بھی دین میں کمال و انتہا کے اور جو دین کی پہلی بات تھی یعنی دل کی پاکی وہ بریں

میں بھی نصیب نہ ہوئی اور کہا جانے لگا۔

اک عمر چاہئے کہ گوارا بہ نیش عشق رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں

ایک اور مثال نماز کے سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

نماز کو آذات سے دور کرنے کے لئے اور نماز کو

صرف اللہ ہی کے لئے خاص کرنے کے لئے اور

نماز کو باطنی شرطوں کے ساتھ ادا کرنے کے لئے

جن شرطوں کا ہم نے ذکر کیا ہے (خشوع۔ اللہ کی

وَاعْلَمَنَّ أَنَّ تَخْلِيصَ الْمَسْئُورَةِ

عَنِ الْاَفَاتِ وَ اِخْلَاصَهَا لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ

وَجَلَّ وَاَدَّاءُهَا بِالْمَشْرُوعِ وَ اِتِّبَاعُهَا

لِلَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ اَشْتَوَاعِ وَ لَتَعْظُمَ

وَأَحْيَاءُ سَبَبٌ لِّحُصُولِ أَنْوَارٍ فِي الْقُلُوبِ يَكُونُ هَذَا الْأَوَّلُ
مَقَامِيهِمْ مَلُوكٌ لِّكَاشِفَةِ قَاوِلِيَاءِ لَدُنْكَ مَنُفَعُونَ
بِمَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالرُّبُوبِيَّةِ
يَكَاشِفُونَ فِي الصَّلَاةِ لَا سِيَّمَا فِي السُّجُودِ ۱۵
عظمت - جیا (یہ دونوں انوار حاصل کرنے کا
ذریعہ ہیں اور یہ انوار علم، کاشفہ کی کنجیاں ہیں
جن ادیان اللہ کو آسمان و زمین کے ملکوت کھلتے
ہیں وہ صرف نماز میں کھلتے ہیں -

مذکورہ عبارت سے ظاہر ہے کہ امام موصوف نے نماز کا حاصل یہ قرار دیا ہے کہ اس سے
آسمان و زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے آثار منکشف ہوں۔ مگر یہ مقصد نہ حنفیہ اگر علم
سے منقول ہے اور نہ صحابہ کرام سے۔ نماز کے متعلق عامر بن عبد اللہ کا حال اس طرح نقل
کرتے ہیں کہ ان کی لڑکی دفن بجاتی تھی تو نماز میں ان کی خبر تک نہ ہوتی تھی۔ گھر میں جو تیس
آبیر اور گفتگو کرتی تھیں تو وہ نماز کی حالت میں سنتے نہ تھے۔ حالانکہ رسول صلعم کے حالات
پڑھتے تو معلوم ہو گا کہ نماز میں آپ کی ایسا استغراق (CONTEMPLATION) اور
ایسی مدہوشی (ABSORPTION) نظر نہیں آتی۔ آپ بچوں کی آواز سن کر نماز
مختصر کر دیتے تھے۔ آپ نماز میں دوسروں کی آواز سن لیتے تھے اور بعد نماز دریافت فرماتے
تھے کہ کس نے یہ پڑھا تمنا نماز کے لئے نیاری فرماتے تھے کہ خیال آتا کہ گھر میں تھوڑا سا سونا
رہ گیا ہے تو آپ نماز شروع نہ کرتے اور جا کر خیرات کر دینے کا حکم دے کر آتے۔ امام غزالی نے
احیاء علوم الدین کی میاں سعادت اور اربعین میں نماز کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ان
کتابوں کے پڑھنے والے کو نماز ایک مشکل چیز معلوم ہوتی ہو۔ اس کا نسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت اصلاح ہوتی
ہو اس کی نگرانی نہیں کی جاسکتی اس لئے اصلاح ترقی پذیر نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف رسول اکرم صلعم اور حضرت عمرؓ کے
حالات پڑھتے تو نماز آسان معلوم ہوتی ہے۔ رب کو اپنے بندہ پر جو شفقت ہے اور بندہ کے
دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر نظر کرنے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت

کے اظہار کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز سے بندہ پر اپنی بندگی کا راز کھلتا ہے۔ بندہ اپنے نفس کی شرارتوں سے واقف ہو جاتا ہے اور یہی اس کے دین کا کمال ہے۔ امام صاحب اور دوسرے حضرات صوفیہ نماز کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات (ATTRIBUTES) اور اس کے افعال (ACTIONS) اور زمین و آسمان کے اسرار کا انکشاف ہوتا ہے جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ضرر کی راہیں کھل جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں ان ہی کمالات کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان زہد و گوشہ نشین تو ہوتا ہے مگر کاروان اور کار فرما مسلمان نہیں ہوتا۔

امام صاحب نے اعیان العلوم میں ریاضت کا مقصد دل کو ہر چیز سے خالی کرنا بتلایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ ایک تاریک مکان میں عزالت نشینی اختیار کر لی جائے۔ اگر تاریک مکان نہ مل سکے تو سرکہ ایک جگہ میں لیٹ لینا چاہئے یا کبیل یا نہ بند اور نہ لینا چاہئے۔ اس حالت میں انسان صدائے حق سنتا ہے اور حلال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ کیا حضور صلعم نے دل کے خالی ہونے کو مقصد قرار دیا ہے اور صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف میں اس قسم کی عزالت گزینی کی ممانعت آئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلعم کے ساتھ شریک جہاد تھے۔ راستہ میں انہوں نے ایک غار دیکھا جس میں پانی تھا اور آس پاس روئیدگی تھی۔ ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ دنیا سے الگ ہو کر یہیں رہ جائیں۔ اس کا پانی پییں اور آس پاس کی گھاس پات پر گزراوقات کریں۔ رسول صلعم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ بیت اور نصرت کو لے کر مبعوث نہیں ہوا ہوں۔ میری بعثت ایک نرم اور سیدھے دین پر ہوئی ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہاد کے لئے سفر کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور صف

جہاد میں تم یگوں کا ثابت قدم رہنا ایک سال کی نماز سے بہتر ہے۔

امام صاحب لکھتے ہیں کہ صوفیہ کا میلان الہامی علیم (REVEALED SCIENCES)

کی طرف ہے نہ کہ تعلیمی علیم کی جانب۔ اس لئے انھوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور مصنفین کی کتابوں کو نہیں پڑھا بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ برے اور صاف کو مٹانے کے لئے سب سے پہلے مجاہدہ کرتے ہیں اور سب سے قطع تعلق کر کے صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان اہل و عیال، دولت و مال اور علم و فن سے قطع تعلق کر کے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھ جائے اور صرف فرائض و سنن ادا کرتا رہے۔ نہ قرآن پڑھے اور نہ حدیث وغیرہ لکھے محض اللہ اللہ کہتا رہے۔ یہاں تک کہ زبان بڑا نا بھی چھوڑ دے۔ پھر دل سے اس لفظ کی صورت بھی مٹا دے۔ یہ قطعی غیر اسلامی طریقہ عبادت ہے اور راہبانہ رجحان۔

(ASCETIC TENDENCY) ہے۔ ترک دنیا کا مقصد یہی غیر اسلامی ہے کیونکہ

اسلام نے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق گزارنے ہی کو آخرت کی بہتر زندگی کا سامان بنایا ہے۔ اور اس طرح دنیا و آخرت کی دونوں زندگیوں کو اپنایا ہے۔

دونوں کے لئے اصول و قوانین مقرر کر دیئے ہیں۔ لہذا اس کی حد سے تجاوز کرنا شریعتِ اسلامی

کی آئین شکنی ہوگی۔ اسی طرح امام صاحب نے احیاء العلوم میں ایک دوسری جگہ پر لکھا

ہے کہ رُبوبیت کے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو نبوت باطل ہو جائے، نبوتِ باطل

والک اور نبوت کے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو علم باطل ہو جائے۔ اور خدا

شناسی کے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر وہ ان کی بنا پر رد میں تو تمام احکام باطل ہو جائیں

اللہ تعالیٰ نے بندہ کی ہدایت کا جو سلسلہ قائم کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے جس جدوجہد

و انشائی سے حق کی اشاعت کی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ باتیں کیا صحیح ہو سکتی ہیں

۱۔ بخاری۔ بخاری۔ کتاب الفتن۔ باب التقرب فی الفتنة مع فتح الباری۔

۲۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد ۳۔ صفحہ ۱۷۷ سطر ۳۰۔

۳۔ کتاب قواعد العقائد در جلد ۲ کتاب التوحید و موکل صفحہ ۱۲۹۔

اس طریقہ اور اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ صوفیہ خود قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جن لوگوں نے حدیثیں لکھی تھیں وہ جب صوفیوں کی صحبت میں پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے اپنے جمیع احادیث کو ضائع کر دیا۔ بہت سے صوفیہ لوگوں کو علم حدیث حاصل کرنے سے روکتے تھے اور قرآن و حدیث سے متعلق عجیب عجیب تاویلیں (EXCELSIS) کرتے تھے۔ انہوں نے دین کی باتوں میں غلو کیا ہے اور خلافت شریعت حرکتوں کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بعض شیلوخ سے جب ابتداء میں نماز کے لئے کھڑا ہوئے میں کابلی ہوئی تو اس کی سزا انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح دی کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہونے کا التزام کیا۔ بعض لوگوں نے مال کی محبت اس طرح نکالی کہ اس کو دریا میں پھینک دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مال لوگوں میں تقسیم کرتے تو اس سے فیاضی کا غرور اور ریاکارانہ نمائش کا خوف تھا۔ حالانکہ مال کو زیاد کرنے کی صریح ممانعت آئی ہے۔ بعض لوگ خیرِ کرم ہونے کے لئے اجرت پر لوگوں کو مقرر کرتے تھے کہ مجمع عام میں ان کو گالیاں دیں بہادر بننے کے لئے بعض لوگ سخت طغیانی کی حالت میں اور سردی کے زمانہ میں دریا کا سفر کرتے تھے۔ اگر مبتدی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو تو شیخ کو چاہئے کہ زائد مال لے کر جوہر خیر میں تقسیم کر دے اور اگر اس شخص میں ضرور ہو تو اس سے بازار میں بھیک منگوائے۔ یہ تمام باتیں جو خودی (SELF HOOD) کو مٹانے کے لئے کی جاتی ہیں شریعت کے خلاف ہیں کیونکہ رسول صلعم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ کرام نے بھی سرکارِ دو عالم صلعم کے اس ارشاد کے مطابق عمل فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خذیفہؓ کی نماز جمعہ قضا ہو گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز جمعہ پڑھ کر لوٹ رہے ہیں تو آپ چپ گئے تاکہ لوگوں کی

۱۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۳۶ سطر ۱۰۔

۲۔ " " " " " " سطر ۱۳۔

۳۔ " " " " " " سطر ۳۵۔

نگاہ میں آپ کی سبکی نہ ہو اس کے برخلاف صدیقیہ کا ایک گروہ "ملا متیہ" ہے جو برے کام اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں سبکی ہو اور یا اسے محفوظ رہے۔ حالانکہ شریعت نے فطری جاہ پسندی سے نہیں روکا بلکہ اس کو قائم رکھنے کی رسول صلعم نے نصیحت فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کرے تو اس کو چاہئے کہ خدا کے پردے میں چھپ جائے۔ امام غزالی نے ان باتوں پر تنقید کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کی ہے۔

سوفیہ کا مذکورہ گروہ ریاضت و مجاہدہ میں کم غور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور گروہ جو فرقہ "اباحیہ" کہلاتا ہے صدیقیہ کے حلقہ میں داخل ہو گیا۔ ان لوگوں نے چند اعتراضات پیدا کر کے بہت سے اعمال اور عبادات کی پابندی ترک کر دی اور حصول لذت میں مصروف ہو گئے۔ اگرچہ یہ لوگ فی الحقیقت صدیقی نہیں تھے تاہم ان کا تصوف پر بڑا اثر پڑا۔ اس قسم کے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو شرعی اوامر اور رتبہ الہی کی پابندی نہیں کرتے تھے اور بے عقیدہ کہلاتے تھے۔ حافظ اور عمر خیام کا کلام درحقیقت اس قسم کے اباحی شبہات کی آواز بازگشت ہے۔ ان تمام چیزوں کی اصلی وجہ یہ تھی کہ صدیقیہ حصول علم ہی سے احتراز کرتے تھے اور نتیجہ خلافت شریعت اعمال کے ترکیب ہوتے تھے۔ یہ اس لئے کہ دنیاوی علوم و جاہت کا بھی ذریعہ تھے۔ علماء و فقہاء کو دینی پیشوائی کے ساتھ دنیاوی حیثیت سے بھی جاہ و اعزاز۔ عہدہ و منصب حاصل ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے بعض صدیقیانے علم کو ایک دنیا کی چیز سمجھا اور اس سے احتراز کیا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک عالم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

"با علمائے شہر تعصب تمام
شہر کے تمام علماء سے پوری کہ رکھتے تھے

داشت بہ سبب آنکہ ایشان را
کیونکہ ان علماء کو دنیا میں آلودہ

آلودہ دنیا دیدے۔ ۷۰

پاتے تھے۔

۷۰ ابن جوزی - تلبیس ابلیس - فصل کے لئے صدیقیہ کا بیان ملاحظہ فرمائے۔

۷۱ شیخ عبدالحق محدث دہلوی - اخبار الایثار - ص ۷۰۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ صوفی کشف والہام کے مدعی تھے اور اس طریقہ سے جو علم حاصل ہوتا تھا اس کو ان علیم پر ترجیح دیتے تھے جو دینی کتابوں کے درس کے ذریعہ حاصل ہوتا تھا جیسا کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ”اہل تصوف کا رجحان الہامی علیم کی طرف ہے تعلیمی علیم کی طرف نہیں۔“

حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں بار بار لکھا ہے کہ صوفیاء کے علیم حجت (CONTRIVERSY) تقلید کے قابل نہیں اور جہاں کہیں کتاب و سنت اور اولیاء کے الہامی علوم میں مخالفت ہوگی وہاں کتاب و سنت کے علیم کو ترجیح دی جائے گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کو صوفیاء پر فضیلت حاصل ہے اور الہامی و کشفی علوم صرف اس وقت قابل قبول ہو سکتے ہیں جب وہ شرعی علیم کے مطابق ہوں۔ موصوف نے اپنے ایک مکتب میں لکھا ہے کہ

صحیح بات اہل حق علماء کی ہے کیونکہ
علماء کا علم نبوت کے چراغ سے
ماصل ہوتا ہے۔

”حق بہ جانب علماء اہل حق است
زیرا کہ علوم علماء تقیس از مشکوٰۃ
نبوت است۔“

جس کی تائید قطعی وحی سے ہوتی ہے ان
صوفیہ کے علم کا ذریعہ ان کا کشف اور ان کا
الہام ہے جس میں غلطی بہت ہو سکتی ہے۔ کشف و
الہام کے صحیح ہونے کا معیار اہل سنت علماء
ہیں جو کشف و الہام ان علماء کے بیان کے
مطابق ہوگا و صحیح ہوگا بال برابر بھی

عن صاحبہ الصلوٰۃ والسلام
والحقیۃ کہ موید است بوحی قطعی۔
مقتدائے معارف ابن صوفیاء کشف
والہام است کہ خطار ابیہ راہ است
و مصداق صحت کشف و الہام مطابقت
است با علوم علماء اہل سنت۔

اگر سر موئے مخالفت اسرت از دائرۃ مخالفت ہوگی وہ صحت سے گری
صواب بیرون است۔ ۱۵
ہوئی چیز ہوگی۔

امام غزالی نے جن علیم میں قیادت حاصل کی ہے اس پر علماء دین نے ہر زمانہ
میں تنقید کی ہے۔ علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں کافی تنقید کی ہے۔ علامہ
ابن جوزی کی تنقید کا کچھ حصہ تہذیب میں آچکا ہے۔ آخر زمانہ میں شاہ ولی اللہ صاحب
نے تہذیبات الہیہ وغیرہ میں شرح صدر کے متعلق اپنے مخصوص الہامی طریقہ کی بیان کر کے
لکھا ہے کہ خدا سے قربت حاصل کرنے کا صحیح راستہ وہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام چلے
ہیں۔ لیکن دورہ شرح صدر میں علم تقیقات اور طاقات ثنائہ مثلاً صوم وصال و غیرہ امر آخر
رات تک نماز پڑھنا۔ ہر رات ایک قرآن ختم کرنا اور اس قسم کے اور بھی دقیق مسائل جو
احیاء العلیم اور کیمیائے سعادت میں مذکور ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
نے تصوف کی عملی زندگی کا خلاصہ جن الفاظ میں بیان کیا ہے اس کے لئے مقالہ ہذا صفحہ ۱۳۱
۱۳۲ ملاحظہ فرمائیے اور جو فیصلہ فرمائیے کہ آنحضرت صلیع نے قرآن پاک کی تعلیم جس طرح
صحابہ کو دی۔ جس طریقہ پر قرآنی ہدایات کے مطابق ان کی تربیت فرمائی اور صحابہ کرام نے
ان تعلیمات کی روشنی میں رسول صلیع کی نگرانی میں جس طرح کی زندگی گزاری اگر اس کا
تطابق امام غزالی کی بتائی ہوئی صوفیاء کی زندگی سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں
میں کس درجہ مطابقت ہے یا کس درجہ مخالفت۔ صوفیاء کا جو طرز عمل رسول اکرم صلیع اور
صحابہ کے عمل کے مخالف ہے تو تصوف کا وہ حصہ یقیناً سلام کے مغایر قرار پائے گا اور جن لوگوں

۱۔ مجدد الف ثانی۔ مکتوبات ج ۱ ص ۱۳۳، ۱۳۴۔

۲۔ مقالہ ہذا ص ۴۱۵

۳۔ شاہ ولی اللہ۔ تہذیبات الہیہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۵۔

۴۔ تفصیل کے لئے شاہ ولی اللہ۔ انفس العارفين ص ۱۳۰۔ ۱۳۱ ملاحظہ فرمائیے۔

نہ یہ رائے قلم کی ہے کہ قصہ ایک خبر اسدی بودایت یہ سن قدر شیعہ ہے۔ کائنات کے متعلق امام
غزالی نے جو بیان کیا ہے اس کے لئے قائلہ ہذا کا سفر ۵۴۵ ملاحظہ فرمائیے۔

کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ہے۔ کیا یہ سن قدر شیعہ ہے۔ کائنات کے متعلق امام
غزالی نے جو بیان کیا ہے اس کے لئے قائلہ ہذا کا سفر ۵۴۵ ملاحظہ فرمائیے۔
تھا۔ اگر آپ صحابہ کرام کے احوال پر وہ جانیے تو ان تمام کے کردار اور سیرت میں ہم آہنگی
پائیں گے اور تمام صحابہ کو حق کی اشاعت کا شہدائی پائیں گے۔ ان تمام میں جہاد کا والہانہ
ہذبہ آپ کو ملے گا۔ صحابہ میں اکثر کا حال ایک دوسرے سے ملتا جلتا پائیں گے بخلاف صدیقیاء
کے کہ ان کا حال یہ ہے کہ

شَدِيدُ سُلْطَانٍ مِنْهُمْ بِأَلَا يُشْعِرُهُمْ
مِائَةً جَوْبَةٍ خُتْلَفَةٍ ۱۰
اگر ان دصوفیوں میں سے نبی سے یک سوال
دیجھا جائے تو سب کے جواب مختلف میں گے۔

امام صاحب اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی
غلط بیانی سے کام لیتا ہے یا کسی غلط واقعہ امر کی خبر دیتا ہے بلکہ

وَدَلِيلٌ كَمَنْ مَدَّ حَقَّ قَبْلَ وَجْهِ فَانَّهُ
خَبْرُ كُلِّ وَحْدٍ مِّنْ حَالِهِ وَمَا غَابَ
عَلَى قَلْبِهِ ۱۰
ہر جب ایک دستور سے صحیح ہوتا ہے تو نہ کہ ان میں سے
ہر ایک اپنے حال کی اور جو چیز کہ اس کے قلب پر غائب
آئی ہے اس کی خبر دیتا ہے۔

اس کی ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ ظہر کی نماز کے لئے خط استواء (EQUATOR) سے
افتاب کے اٹھنے یعنی زوال کا پتہ پانے میں مختلف قلم والے مختلف جواب دہیں گے مثلاً کوئی
کہے گا کہ گرمیوں میں دو قدم کے برابر جب سایہ ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ زوال ہو گیا۔ مگر بعض نصف
قدیم سایہ کو زوال کے لئے کافی سمجھیں گے اور بعض سات قدم ہو نا ضروری کہیں گے اور بعض

پانچ قدم بظاہر ان جوائیز میں اختلاف نظر آتا ہے مگر ان میں سے ہر ایک کا جواب اپنے اقلیم کے عرض البلد (LATITUDE) اور طول البلد (LONGITUDE) کے حساب سے صحیح ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صدیقیوں کے اختلاف کی ذہنیت بھی اسی طرح کی ہے۔ یعنی ہر ایک کے قلب پر جو کشف ہوا ہے اس کے قلب پر جو وارد ہوا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔ اس لئے ان سب کے بیانات صحیح ہیں مگر ان کا یہ طریقہ عمل کہ اپنی یافت اور وجدان کے سوا دوسروں کی یافت اور وجدان کو غلط بتلاتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اس پر بے جا اصرار کے معنی یہ ہوں گے کہ جیسے زوال والے مسئلہ میں ہر ایک اس کو صحیح قرار دے جس کا مشاہدہ اس نے اپنی اقلیم میں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ

إِنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ بِلَدِّكَ وَهُوَ مِثْلُ بِلَدِّكَ^۱ سارا عالم اس کا شہر ہے یا اس کے شہر کے مانند ہے۔

صدیقیوں کے متعلق آخر میں آپ کے قلم سے بے ساختہ یہ دلچسپ فقرہ نکل گیا ہے کہ

وَلَيْدَ الْكَ لَا تَرَى اِثْنَيْنِ مِنْهُمَا^۲ اور اسی لئے تم میں قسم کے صدیقیوں میں دو آدمیوں کو بھی ایسے نہ
يُثْبِتُ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ قَدْ صَفَّ^۳ پاؤں گے جو دوسرے کے متعلق یہ کہتا ہو کہ تصوف میں اس کا مقام
فِي التَّصَوُّفِ اَوْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ بَيْنُ^۴ درست ہے اور اس نے اس راہ میں صحیح قدم رکھا ہے یا اس کی
تَعْرِيفُ كَيْ يَكُنْ اَنْ يَرَى مِنْهُ فِي اَسْوَاقِ^۵ تعریف کی ہے بلکہ ان میں سے ہر صدیقی اس کا مدعی ہوتا ہے کہ وہی
اَوَّاصِلٌ اِلَى الْحَقِّ^۶ واصل الی حق ہے یعنی حق تک اس کی رسائی ہوئی ہے۔

امام صاحب نے علم المعالم میں اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس حصہ کو دی ہے جس کا تعلق اخلاقِ رذیلہ کے دور کرنے سے ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ

وَكَايَةُ الْاَخْلَاقِ الرَّدِيئَةِ عَلَى^۷ برے اور رذیلہ اخلاق کے نتائج کے متعلق مجھے اندیشہ ہے
صَمِيمِ الْقَلْبِ اَحْسَى اَنْ تَدُوْمَ بَعْدَ الْمَوْتِ^۸ کہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ان کا اثر قائم رہتا ہے یا ہزار بار

۱ امام غزالی - اجارہ تعلیم ج ۲ صفحہ ۱۳۰ سطر ۵۔

۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحہ ۱۳۵ ۱۳۶ آخری۔

دَاخِلِ الشَّهَوَاتِ وَغَلَاظِ الْهَوَا
وَالْهَوَا فِي بَيْتٍ مُّضَيِّعٍ تَدُوبُ
الْهَوَايِ وَالْهَوَايُ عَنِ الْهَوَا
وَالْمَالِ يُقَلِّلُ مَدَاخِلَ الْوَسْوَاسِ
مِنْ اَدْبَاطِن - ۱

پیشوں سے ہیں۔ اور ہوس کی تلب غریب
اور دنیا کے حقائق سے پیدا ہوتی ہے پس رکب
کہہ میں تھا پہننے سے جو سر کے دروازے بند
ہوتے ہیں اور بال بکوں وغیرہ سے پیچیدگی سے
اندروں سے دوسرے آنے کی راہ کم ہو جاتی ہے۔

مگر امام صاحب کے قول کے مطابق ان چیزوں سے نجات د *SALVATICI* کہ
موقع زندگی کی کسی منزل میں بھی میسر نہیں آسکتا۔ آپ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ
فَانَّهُ مَا دَامَ حَيًّا فَاَبْوَابُ الشَّيْطَانِ
مَفْتُوحَةً اِلَى قَلْبِهِ لَا تَغْلُقُ وَهِيَ
الشَّهْوَةُ وَالْغَضَبُ وَالْحَمَدُ وَالطَّمَعُ
وَالسِّنْدُ وَغَيْرُهَا - ۲

جب تک انسان زندہ رہتا ہے شیطان کے قلب
تک پہنچنے کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ورنہ بند
نہیں ہوتے۔ یہ خواہشات انسانی غصہ
حسد۔ حرص۔ وریختل وغیرہ ہیں۔

اس طرح امام صاحب نے شہوت و غضب کو بھی مطلقاً شیطان کے دروازہ قرار دیا ہے
جو صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ صفات انبیاء علیہم السلام اور اکابر صحابہ میں بھی پائی جاتی
تھیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق کام لیتے تھے۔ امام صاحب کی یہ فاسی
رائے ہے کہ ان چیزوں سے موت تک نجات نہیں مل سکتی۔ علم نفسیات کی رو سے دوسروں سے
بے پروا ہو جانے سے ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ امام غزالی کی یہ تعلیم کہاں
تک انسانی فطرت کے مطابق ہے۔

حجت الاسلام امام غزالی نے رزائل کی ایک طویل فہرست اپنی کتابوں میں پیش کی
ہے اور ہر ایک کے آثار و نتائج کو قریب قریب ایک ہی نوعیت کے بتلایا ہے۔ حضرت

شاہ ولی اللہ کو اس سے کسی اختلاف ہے خصوصاً جن ردائل کے آثار کا یہود و معاشرتی زندگی
(SOCIAL LIFE) اور باہمی میل جول کے ضمن میں ہوتا ہے مثلاً ریا (HYPOCRISY) -
شہرت کی خواہش - حسد و حرص وغیرہ - عام حالات میں شاہ ولی اللہ صاحب
ان ردائل اور ان کے آثار کو اخروی زندگی کے لئے اتنا خطرناک نہیں سمجھتے جتنا کہ امام
غزالی کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ خصوصاً اخلاقیات کے مذکورہ مسائل میں امام صاحب
نے جن فلسفیانہ موثر کافیل اور نفسیاتی، فنیقہ سنجیوں سے کام لیا ہے ان کے بارے میں
شاہ صاحب نے اپنی تنبیہات میں لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ جس چیز کی حیثیت
آثار و نتائج کی ہے اس کو امام صاحب نے اسباب و علل کا مقام دیا ہے۔

امام غزالی نے احیاء العلم میں سلبی فضائل (NEGATIVE VIRTUES)

یعنی فقر - زہد - توکل - خوف - گناہی - تواضع اور گرسنگی پر زیادہ زور دیا ہے۔ ایجابی
اخلاق (POSITIVE MORALITY) مثلاً اجرات و شجاعت جو انسان کو اپنے
مال و جائیداد کی حفاظت پر آمادہ کرتے ہیں اور وہ ان ہی اخلاق سے آراستہ ہونے پر
حاصل ہوتے ہیں ان سے بہت کم بحث کی ہے۔ اس طرح امام صاحب نے اپنی اخلاقی کتابیں
ان لوگوں کے لئے لکھی ہیں جو دنیا گریزانہ زندگی گزارتے ہیں۔

”جو رول کو شکایت ہے کم آ مینہ ہے مومن۔“

اس لئے ان اخلاقی کتابوں سے کارفرما حضرات - حکومت کے عہدہ دار - مدرسین -

وزراء و سفراء وغیرہ کو کوئی اخلاقی فائدہ نہیں پہنچتا۔ قرآن و حدیث میں بھی اس
قسم کے سلبی و انفرادی اخلاق سے تعلق جستہ جستہ ہدایت موجود ہے مگر ان کا موقع و محل
ہم کو اسود حسہ اور صحابہ کی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔ صدقیا نے ان ہدایات کو غیر ضروری

۱۔ شاہ ولی اللہ - تنبیہات ج ۲ ص ۲۱ تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

۲۔ ڈاکٹر سید قبال حضرت علامہ حضرت مولانا صاحب دہلوی کے مکتوبات میں ص ۳۸۔

طور پر سمجھ کر اپنی ہمت دی کہ ان کی اصلی شکل ہی بدل گئی۔ زندگی کے دوسرے شعبوں
 کی طرح یہ شعبہ بھی صوفیہ کے پاس غلبہ سے خالی نہ رہ سکا۔ اسلام نے اخلاقی حیثیت سے اجتماعی
 زندگی (COLLECTIVE LIFE) کو انفرادی زندگی (INDIVIDUAL LIFE) پر
 ترجیح دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مسلمان لوگوں سے میل جول پیدا کرتا ہے اور
 ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ ان مسلمانوں سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل
 جول نہیں رکھتے اور ان کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے۔ پس آپ کے حقوق۔
 رشتہ داروں اور پیروں کے حقوق ادا کرنے پر اجر عظیم اجتماعی زندگی ہی میں حاصل ہو سکتا
 ہے۔ اس کے برخلاف صوفیاء انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سببی اور
 انفرادی زندگی کی بنیاد ضعف پر قائم ہے اور اسلام قوت پیدا کرنے کی ہمت افزائی کرتا ہے وہ
 ضعیفوں کے ساتھ پھر دی اور مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نہ کہ ضعف اختیار کرنے کا۔ حدیث
 شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ طاقتور مسلمان خدا کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر اور
 محبوب ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نفع بخش ہو اس کی حرص کرو۔ خدا سے
 مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ مگر صوفیاء اس ضعف کو انسان کی اصلی روحانی طاقت سمجھتے ہیں۔
 اگرچہ بعض صوفیائے ریاضت و زجاریات میں اس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں کہ عام
 طاقتور آدمی بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتا مگر یہ طاقت کی غلط نمائش تھی۔ زندگی
 کی کشمکش میں ان لوگوں نے عزم و ثبات کا اظہار نہیں کیا حالانکہ حضور صلعم اور صحابہ کرام
 کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ انھوں نے کبھی بھی ضعف کا اظہار نہیں کیا۔ ان
 کے عزم و استقلال کے سامنے پوری دنیا سرنگوں ہو گئی۔ خود آنحضرت صلعم اکثر غزوات
 میں ایسے مقام پر کھڑے رہے ہیں۔ جہاں کھڑا رہنے کو بڑے سے بڑا بہادر بھی اپنی زندگی کا
 آخری کارنامہ سمجھتا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی زندگی کے صبر آزما موقعوں پر ضعف کا اظہار ہونے

نہیں دیا بلکہ شکرات کا مقابلہ نہایت صبر و استقلال سے کرتے تھے۔

اس میں ایک زندہ مذہب ہے اور مسلمانوں کا مقصد حیات اعداء کلمۃ اللہ ہے اس لئے مسلمانوں کو ایسے فضائل و اخلاق کی نہایت جن میں زندگی پائی جائے۔ مثلاً عزم و استقلال۔ صبر و جرأت۔ شجاعت وغیرہ درصوفیاء نے فسح عزیمت کو اپنا لڑا اختیار سمجھا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ صوفیاء کا مشہور فقرہ "سُرُفْتُ بِنِیْ اَفْسَحِ الْعَزَائِحِ" ہے جو کہ جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مکمل کردہ قبول میں بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ قدرتی آزمائشوں کے مواقع پر صبر و ثبات کا اظہار کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سمعون نے کہا ہے کہ

وَلَبِثْتُ فِيْ سِوَالِكَ حَرْطًا   فِكَيْفَ مَا شِئْتُ فَاحْبَبْتُ لِيْ

اے خدا تیرے سوا میرے لئے کوئی لطف نہیں ہے   تو جس طرح چاہے میری آرزو کر لے

لیکن ایک روز وہ جس یول کے عارضہ میں مبتلا ہو گئے تو اس قدرتی آزمائش میں ثابت قدم نہ رہ سکے اور سخت اضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا۔ اس قسم کی بے چینی قابل اغماض ہو سکتی ہے مگر مذہبی آزمائشوں میں ایسا کوئی اغماض روا نہیں رکھا جاسکتا۔

تصوف کی تمام دینی علیہ و فتون پر اس لئے برتری بتائی جاتی ہے کہ کسی وقت بھی بہت مغلوب نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ جب جہاد کا وقت آئے تو سب سے آگے صوفیاء رہتے اور خدا سے محبت کا ثبوت پیش کرتے مگر کیا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ میدان جہاد سے دور ہی رہے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب نہیں رہے۔ صوفیاء کے اس عمل سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ تصوف کا ان لوگوں نے جو مقصد بتلایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونے کی انہوں نے جو تدبیریں تجویز کی ہیں وہ غلط ہیں۔

صوفیاء نے جن کمزوریوں کا اظہار کیا ہے اس کی ایک اور مثال فقہ خلقِ قرآن میں

بھی ملتی ہے۔ اس فتنہ کے زمانہ میں امام احمد بن حنبل نے تمام مصائب کا خیر مقدم کیا اور ان کا
 ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر صوفی بقر بن حارث نے گونہ نشینی اختیار کر لی۔ جب لوگوں نے ان سے اس
 کی وجہ پوچھی تو کہا کہ امام احمد بن حنبل پیغمبروں کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں اس
 کی طاقت ہے اور میں اس طاقت سے محروم ہوں۔ "صدقیانے اجتماعی اخلاق (social
 MORALITY) بھی اختیار کئے تھے مگر یہ ایسے تھے جن کا تعلق ضعف سے تھا مثلاً رحم۔
 احسان۔ الفت و محبت وغیرہ۔ اسی وجہ سے اکثر صوفیاء جاذروں کو آزار دینے سے
 اجتناب کرتے تھے حتیٰ کہ مودی جاذروں کو نہیں ستاتے تھے۔ گو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ
 جاذروں پر رحم کرنا ایک کارِ ثواب ہے مگر مودی جاذروں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اس لئے
 ان پر رحم کرنا صوفیانہ غلو ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صوفیانے رحم۔ ہمدردی۔ الفت و محبت
 کے اظہار کے طریقے اور اس قسم کی اجتماعی خدمت کی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں مگر یہ بھی حقیقت
 ہے کہ انھوں نے بہت سی باتیں اسوہ حسنہ کے خلاف کی ہیں۔

مولانا ابیہ مناظر حسن گیلانیؒ نے امام غزالی کے میلانِ تصوف و اخلاق پر تنقید کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ جس نظامِ تصوف کو امام صاحب نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے اس کا اہم ترین
 جزو دنیا گریز اور رجحان ہے جو اسلامی دائرہ کے باہر ہی سے مسلمانوں میں داخل ہوا تھا۔
 آیتہ کریمہ۔

وَنَاجَعْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
 يَبْلُغُهُمْ آيَاتُهُمْ أَحْسَنُ عِلًّا ۝

زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کا سنگار بنایا
 ہے تاکہ ہم جانچیں کہ کون اچھے عمل دارا ہے۔

لکھ کر اس کی تفسیر امام غزالی نے یہ کی ہے کہ آيَاتُهُمْ اَسْرَهُدُ فِيْهَا یعنی زمین کا یہ بناؤ
 سنگار اور زیب و زینت کا تماشہ اس لئے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ان کو چھوڑنے اور
 ان سے بھاگنے میں سب سے آگے کون رہتا ہے۔ امام کے ان نظریات کے متعلق شاہ ولی اللہ نے یہ

لکھا ہے کہ

از قبیل قضا یا شعریہ و غلبہ تمسک

تائید میں شاعرانہ مقدمات کو جو وعظ و نصیحت میں استعمال

ہوتے ہیں پیش کرتے ہیں۔

می نمائندہ

علامہ مناظر احسن بیدنی نے امام کے مذکورہ نظریہ سے متعلق یہ لکھا ہے کہ "قوت القلوب" میں ابو طالب کی نے جن خطب و یا پس کو استعمال کیا ہے امام غزالی نے بھی آنکھیں بند کر کے ان کو نقل کیا ہے کیونکہ امام صاحب کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ارباب ملاح و نقوی کے ساتھ خیر معیولی حسن ظن ہو گیا تھا۔

امام غزالی کی اخلاقی تقلید پر تنقید فرماتے ہوئے مولانا گیلانی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس قسم کے اخلاقی ایوایب میں مسلمانوں کی ہذاکت کا راز نظر آ رہا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ امام صاحب نے ان اخلاقی ایوایب میں قرآنی آیات و احادیث و آثار سے بھی کافی استفادہ فرمایا ہے لیکن اخلاق و عزائم کی اصلاح میں اسلام نے بجائے ازالہ کے امانہ کی جو راہ اختیار کی ہے اس اصول سے انہوں نے بہت کم کام لیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کام لیا ہی نہیں ہے اور سارا زور انہوں نے یونانیوں کی اخلاقیات کے اس عام اور مشہور قاعدہ کے انطباق (APPLICATION) پر خرچ کر دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسانی خلق میں اعلیٰ اور اس کے درجہ بہ درجہ میں مگر ہر خلق کا وسطانی درجہ ہی مطلوب ہے کیونکہ اعلیٰ اور اس کے حدود پر پہنچ کر سارے انسانی اخلاق غلط بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تہ سسط (MEAN) کا قاعدہ اخلاقیات میں رسطہ کا نکال ہوا ہے۔ بہتر یہ بتا اگر مولانا گیلانی اپنی تنقید میں امتوں کی ہذاکت کے اس سبب پر بھی متنبہ فرماتے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے آخرت کے

اللّٰهُ نَبِيًّا عَلَىٰ لَا خَيْرَ فِيْهِ ۚ ۱۷ مقابلہ میں دنیا کو پسند کیا۔

آنحضرت صلعم نے اس کی وضاحت بایں الفاظ فرمائی ہے کہ

حُبُّ اللّٰهِ نَبِيًّا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ۱۸ دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے۔

رذائل ہوں یا فضائل عموماً یہ فطری ہوتے ہیں۔ جن کے ازالہ کی کوشش لا حاصل ہے۔ اھیام
العلوم میں ہندوستان کے بعض ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو موجودہ زندگی ہی کو ساری
مصیبتوں اور تباہیوں کا سرچشمہ خیال کرتے تھے۔ اس لئے ان کے پاس ان مصیبتوں سے
نجات کا راستہ نہ دکشی تھا۔ ان میں سے کچھ تو خود کراگ میں جلا ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں
کہ مصائب سے ان کو نجات مل لگی۔ پھر غالباً بد موت کے طریقہ عمل کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے یہ تحریر کیا گیا ہے کہ ان میں بعض نہ دکشی کا تو انکار کرتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس
امر کی ہے کہ ان بے شہری صفات کو مار ڈالا جائے جن سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے اور نفس سے
ان صفات کا بالکل ازالہ کر دیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ خواہش اور غصہ سے پاک ہونے ہی میں
سعادت انسانی کی ضمانت ہے۔ لہذا وہ ان صفات کے ازالہ کی کوشش میں مشغول ہو جاتے
ہیں اور جہاں تک خود پر غنی کر سکتے ہیں کئے جاتے ہیں۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان بخلیوں کی
بدولت لوگ مر گئے ہیں۔ بعض کی عقل میں خلل پڑ گیا ہے اور بعض پاگل (UNBALANCED)
ہو گئے ہیں یا کسی بولناک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان صفات کا
ازالہ ممکن نہیں ہے۔ خواہش کا جذبہ آدمی میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ بھوک کی خواہش اور
تقاضہ جو آدمی میں پیدا کیا گیا ہے اگر اس کو مٹا دیا جائے تو کیا آدمی زندہ رہ سکتا ہے یا ہم بستی کی
خواہش اگر غائب ہو جائے تو انسان کیا معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی حال غصہ کی صفت کا ہے
آدمی میں اگر غصہ کا جذبہ نہ ہو تو کیا آدمی ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اس کی ہلاکت یا اسکو

فہمقان چہ بنانے کے درپے ہوں۔ اور جب تک ان نہ استوں و آرزوؤں میں آدمی بہت
 رہے گا ان کی تکمیل کے لئے اسے مال و زر کی یہ ضرورت رہے گی۔ ویسے مال و زر کی قیمت
 آدمی سے نکل بھی نہیں سکتی۔ یہ اور اس قسم کی باتوں سے امام صاحب کی کتاب بھری ہوئی
 ہے مگر یاں ہمہ ہر پیر کر دین اخلاق انسانی کی بحث شروع ہوئی ہے تو اس آسودہ حال کیسی
 اصول کو عمدہ مائیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ:-

و نہیں لمعانہ ب... ان صفت کا کہی... ہر صفت...
 یا لست بقابل... ہر صفت...
 لا عند... ہر صفت...
 الا فراط و التفريط... کی جائے۔

پھر بشرط کے تینوں مارج کی تفصیل کر کے۔ ایک کی اعتدالی صورت کو آثار و علامت اور
 مثالوں سے سمجھانے کی امام نے بلیغ کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں ان کو خود
 ہی یہ اقرار کرنا پڑا ہے کہ

اوسط الحقیقۃ بین اطرین... ان صفت کے اعلیٰ و اعلیٰ...
 بین غایت الغلو فی بیان ہذا... کہ بہ کیفیت و عمدت سے زیادہ باریکت...
 من الشیء و حد من السبب... سے زیادہ باریکت و عمدت سے زیادہ تیز۔

مولانا گیلانی نے امام صاحب کے مذکورہ طریقہ پر تنقید فرماتے ہوئے کہا ہے کہ اصل میں ایک
 ایسا اجتماعی لائحہ عمل جس کا رخ قوم کے سامنے ہو جس آدمی کی طرقت پر ایسی دقیق بنیاد پر قائم کرنا جس کا
 پتہ چنانچہ آسان نہ ہو بلکہ جو بال سے بھی زیادہ باریک و رتت بھی زیادہ تیز ہو کیا عملی نتائج
 پیدا کرنے میں کامیاب ثابت ہو سکتا ہو۔ اس قسم کی باتوں کو فلسفیانہ انداز میں بیان کرنا زمین آدمیوں کے لئے
 بڑا خوشگوار اور عمدہ سے لڑ پڑ معلوم ہو سکتا ہو۔ میں نے پچاسے عوام سے اس کی توقع کیا۔ ان فلسفیانہ بحثوں

کے لئے وقت بھی دے سکیں گے اور دیں بھی تو ان کے سلجھانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کن حیثیت سے بھی بجا نہیں کہا جاسکتا۔

غزالی کا فلسفہ پڑھنے میں تیز الذیذ ہے۔ لیکن عملی حیثیت سے نام سلمانوں کا ان کے معیار کے مطابق صحیح دینی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہونا ناقصاً ناممکن ہے۔ مولانا گیلانی نے امام صاحب کی وکالت فرماتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ احیاء العلوم کی پہلی جلد کے ایک باب میں جس میں امام صاحب نے اوراد و وظائف کے متعلق مختلف طبقات کے مختلف حالات پر تنبیہ کی ہے۔ یہ ارقام فرمایا ہے کہ اجتماعی طور پر بنی آدم کے مختلف افراد پر مختلف ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مثلاً ایک مسلمان ہے جو کسی پیشہ یا صنعت و حرفت وغیرہ معاشی کاروبار میں مشغول ہے، اور اس مشغولیت سے اس کو چارہ نہیں کہ وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اس مشغولیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انھوں نے سلاطین و ولایہ - حکام و قضاة وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے جو تعلیم و تعلم کے مشغول ہیں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے مختلف طبقات کی طرف اشارہ کر کے امام صاحب نے لکھا ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ کا حکم مختلف ہے۔ مثلاً حکومت کے مختلف شعبوں میں جو مکرر الہوں کے متعلق ارقام فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کی تکمیل کرنا ان کا اصلی کام ہے۔ ان کو چاہئے کہ اخلاص اور دیانت سے اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کریں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ ان فرائض کی انجام دہی میں مشغولیت نسبتاً بہتر ہے۔

اَفْضَلُ مِنَ الْاَوْسَرِ الْمَذْكُورَةِ
فَحَقُّهُ اَنْ يَشْتَغِلَ بِحَقُوقِ النَّاسِ
نَهَاسًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ
مذکورہ بالا اوراد و وظائف کی مشغولیت
سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی
پابجائی میں دن بھر مشغول رہیں اور صرف ادائیگی
فرائض کی تعمیل پر قناعت کریں۔

مولانا گیلانی نے جہاں امام صاحب کی مدح کی ہے وہاں یہ تنقید بھی فرمائی ہے کہ حیرت

ہوتی ہے کہ امام صاحب اس باب میں ان آیتوں اور روایتوں کو بھی نقل کرتے ہیں جن میں امالہ والی تدبیر کی طرف راہ نمائی کی گئی ہے لیکن اس سے بھی وہی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں جس سے توسط والے فلسفہ کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ :-

الشَّجَاعَةُ السَّتِي تَرْجِعُ رَأْفَ
اُمْتِعْمَالٍ قُوَّةَ الْغَضَبِ عَلَى
شَرِّ جَا الْعَقْلِ وَ حَذَرَ
الْاَغْتِدَالِ ۔ ۵

شجاعت کا جو بزدلی ورتہور کے درمیان کا اعتدالی
نقطہ ہے مطلب یہ ہے کہ عقل کے مشورہ سے
اعتدال کے نقطہ پر غضب اور غصہ کی قوت کو
لانے کی کوشش کی جائے۔

اس کی تائید میں قرآن سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

فَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ نَعَالِي لِقَائِهِ
فَقَالَ اَيْشِدْ اَنْ اَسْلَى اَلْمُسْتَفْزِعِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۔ ۶

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی اور فرمایا
کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور باہم ایک
دوسرے پر مہربان۔

ظاہر ہے کہ اس آیت قرآنی میں شدت اور رحمت کے صفات کے صحیح عمل استعمال کو بتایا گیا ہے جو امالہ کی تدبیر کا حاصل ہے۔ اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ شدت کے صفات میں لفظ وسط یا رحمت کی صفت کو نقطہ اعتدال پر لانے کی کوشش کرنی چاہئے لیکن امام نے اس کو پیش کیا ہے اس نقطہ اعتدال والی تدبیر کی تائید میں حد انکے خود ہی اس آیت کو نقل کرنے کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ :-

اَشَارَةُ اِلَى اَنْ يَشِدَّ مَوْضِعًا
وَلِلرَّحْمَةِ مَوْضِعًا فَلَئِنْ اَلَكُمَا
فِي الْمَشَدَّةِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا فِي الرِّخَاةِ

یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ سختی کے
استعمال کی ایک خاص جگہ ہے، در رحمت
وہر بانی کی بھی خاص جگہ ہے پس نہ سختی ہر حال میں کہل ہے

بَحْلٍ خَالٍ ۵۰

۵۰۔ در نہ حمت و مہربانی ہر حال میں کمال ہے۔

یہ بالکلید مالہ ہی کی واضح تفسیر ہے۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ ان کے نزدیک اس سے بھی اس تکرار اعتدال کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ ہذا گیدائی نے امام کی تائید میں لکھا ہے کہ ان کی بعض کتب میں بعضوں کو پہنچتیاں نظر آتی ہیں اس کی ایک وجہ ان کا یہ احساس ہے کہ :-

وَهَذَا الزَّمَانُ زَمَانٌ لَا يَبْغِي
أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ مَعَ الْخَلْقِ اسْتِثْبَاتُ
الرَّحْمَةِ بَلِ الْإِسْلَامُ فِي النَّحْوِ وَفِي
النِّصَانِ تَكَادُ أَنْ لَا تَرُدَّ هُمُ الْمَلِكِ
جَادَةً لِحَقِّ دَسْتِنِ الْحَوَائِجِ ۵۱

یہ ایسا زمانہ ہے جس میں یہ مناسب نہ ہوگا کہ لوگوں
کے سامنے امید ہی کے اسباب بیان کئے جائیں۔
واقعہ تو یہ ہے کہ دھمکانے اور ڈرانے میں مبالغہ کیا
جاتا ہے تب بھی یہ دیکھنا لوگوں کو صحیح راہ کی
طرف واپس لانے میں نہ کافی ثابت ہو رہی

ہیں۔

مذکورہ احساس کی شہادت ہی کا شاید یہ نتیجہ ہے کہ امام صاحب خود ہی آنحضرت صلعم کی
زندگی کے ایک نمونہ کو پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی اتباع کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔
لیکن دوسرے مقام پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیغمبر کے اس نمونہ کا علم بھی نہ تھا مثلاً
خلاف دستور صحیحین کے نام کی تصریح کرتے ہوئے اس حدیث کو درج کرتے ہیں جس میں بیان
کیا گیا ہے کہ حبشیوں کی جماعت حراب (خنجر) کے ساتھ کھیلتی ہوئی عید کے دن آنحضرت
کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہؓ کو بلا کر ان کا تماشہ دکھایا اور
فرماتے جاتے تھے کہ

دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ ۵۲

لینا بت ارفدہ کے بچے۔

۵۱ امام غزالی - احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۳۲ سطر ۷۔

۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

امام صاحب نے اس روایت کو درج کر کے سب ذیل نتائج خود پیدا کئے ہیں۔

۱۔ کھیل کود کی اجازت ہے۔

۲۔ بیکہ کھیلنے والوں کی ہمت فرائی کر لے میں بھی کوئی ترجیح نہیں ہے۔ آخر میں

فرماتے ہیں کہ:-

یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کے
دلوں کو خوش کرنے کے لئے کھیل کود کا تماشہ دکھانا
بھی حسنِ خلق ہے جو زہد کی سختی سے کہیں
زیادہ بہتر ہے۔

وَقِيْلَ لَا تَبْلُغْ عَلَىٰ ذٰلِكَ حُسْنَ
تَحْلُوْنِ قِيَامًا فَلْيَبِ الْفِئَاءُ وَ
اِقْتِنَاءِ بِمَشَاهِدَةٍ لِّتَعْبِ حُسْنَ
مِنْ حُسْنَةِ الزُّهْدِ - ۱۵

مگر غزالی جو یہاں آتشِ نرم قرار دیتے ہیں ایک اور جگہ قریباً اور فضیلتوں کی خرابیوں کو
سنواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ کونٹھوں پر
عورتیں مردوں کو دیکھنے کے لئے جمع ہوتی ہیں۔

مِنْهَا اِجْتِمَاعُ النِّسَاءِ عَلَى السُّطُوْجِ
لِلنَّظَرِ عَلَى الرِّجَالِ - ۱۶

اور اس کے بعد دوسری چیزوں کے ساتھ اس فعل کے متعلق بھی یہ فقہی مصادر کرتے ہیں کہ
یہ ساری چیزیں ناجائز اور بری ہیں جن کا
بدلتا ضروری ہے۔

كُلُّ ذٰلِكَ شَيْنٌ مُّشْكِرٌ
يَحْتَاجُ تَغْيِيْرًا - ۱۷

حالانکہ شادی بیاہ کے موقع پر بے چاری عورتیں اس سے زیادہ اور کیا کرتی ہیں۔

جسے خود پیغمبر اسلام نے کر کے دکھایا اور کھیلنے والے بستی میں نہ تھے تو کیا عورتوں کا مجمع تھا؟
میرانا گیلانی امام کی جانب سے یہ معذرت پیش فرماتے ہیں کہ امام صاحب اپنے زمانہ کے

حالات سے اتنا زیادہ متاثر تھے کہ اس قسم کی چیزوں کا بھی ان کو خیال نہیں رہا اس لئے ان کی کتابوں میں ان مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ ان کی کتاب احیاء العلوم سلیک و تربیت کے اس خاص طریقہ کی گویا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ترتیب و تہذیب احتواء و احصا کے اس کام کو امام حجتہ الاسلام کے قلم سے زیادہ بہتر طریقہ پر مشکل ہی سے کوئی دوسرا شخص انجام دے سکتا تھا۔ انتخاب طبعی (NATURAL SELECTIONS) کے عام قانون کے تحت امام کی کتاب نے اس سلسلہ کی دوسری کتابوں کو میدان سے ہٹا دیا۔ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ صدیوں سے اسلامی دنیا امام کی ان کتابوں کے مطالعہ میں مشغول و منہمک ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی کی طرح دوسرے صوفیائے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کتاب و سنت کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ بعمل سے حاصل نہیں ہو سکتی سید العارفین میر سید لطیف اللہ المعروف بہ شاہ لدھا بلگرامی المتوفی ۱۲۱۲ھ نے اپنے مریدین کو ان رسمی پابندیوں (FORMAL OBLIGATIONS) سے بالکل آزاد کر دیا تھا اور بالکل سنت کے موافق تصوف کی ایک معتدل روش قائم کی تھی۔ مولوی غلام علی آزاد ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ :-

طریقہ اینقہ در تربیت طالبان اں بود کہ	ان کا طریقہ جو یائے تہذیب کی تہذیب
اگا ہے بہ کرشمہ کار طالب می ساختہ و	میں ان کو لکھا تھا۔ کبھی کسی کو امت
اگا ہے بہ ریاضت و مجاہدہ مشغول می	کے ذریعہ کسی کو مشتاق بنا دیتے کبھی
گردند و ریاضت شاقہ کہ آدمی را	ریاضت و مجاہدہ سے میں مشغول
مزمین سازد نمی فرمودند۔ اگر در	کر دیتے۔ ایسی ریاضت کا
اربعین می نشانند اغذیہ لطیف می دادند	مشورہ نہ دیتے جس سے کمزور و دبلے
می فرمودند باعث قوام انسان غذا	ہو جائیں اگر چلے میں بٹھاتے تو عمرہ

است اگر تندرست است جہاد نفس
از خوب می آید و اگر ناتوان تصور
واقع می شود و از دلق پوشیدن و
مرقع دوختن و خود را در نفر خلق و
نمودن منع می کردند و از تابل و
کسب معاش کہ سنت انبیاء علیہم السلام
است باز نمی داشتند می فرمودند
مرد آنست کہ ظاہرش یا معاملہ خلق متفق
باشند و باطنش در یاد مولی
مستغرق" لہ

غذاؤں کا تم فرمائے اور فرماتے کہ
انسان کے وجود کا باعث غذا ہے۔
تندرست نہ ن سے نفس کا جہاد خوب
ہو سکتا ہے کمزور سے جہاد نہیں
ہو سکتا۔ کڑی پہن کر اور
پیوند لگا کر مخلوق میں نمایاں ہونے کو
منع فرماتے۔ شادی بیاہ اور روزی
کمانے سے منع نہیں کرتے فرماتے تھے کہ
انسانیت یہی ہے کہ اس کے ظاہر معاملہ مخلوق سے بہتر ہو
اور اس کا باطن اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو۔

اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جب رائج تصوف کی باتر سنت کے خلاف ہیں تو
مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کی طرف توجہ کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ تصوف کی دلفریبی و دلکشی کی بنیاد دو قسم کی مادی (MATERIA) اور روحانی
(SPIRITUAL) نشاٹوں پر قائم ہے۔ مادی حیثیت سے خرقہ۔ عمامہ۔ دلق۔ سجادہ
اور رقص و سرود میں جس قدر تنوع اور رنگینی پیدا کی جائے اس قدر تصوف ایک دلفریب
شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ اور روحانی حیثیت سے صوفیوں کو غیبی مشاہدوں

THE REVELATION OF THE UNSEEN میں جو روحانی صورتیں
نظر آتی ہیں وہ تصوف کا حاصل سمجھی جاتی ہیں۔ مولانا روم نے ان کو تزکیہ قلب کا آخری
نتیجہ قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی کے نزدیک نہ یہ کوئی حقیقت ہے اور نہ ان
روحانی صورتوں کے مشاہدہ سے تصوف کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تصوف کا مقصد عموماً

صدفیانے خدا کو پالینا یا خدا تک پہنچنا قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن واسوۃ حسنہ میں کہیں بھی خدا تک پہنچنے اور خدا کو پالینے کا ذکر نہیں ہے اور نہ کہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ خدا کے پالینے کو مقصد بنانا بڑی نیکی ہے اور نہ صحابہ سے کسی نے نقل کیا کہ انہوں نے خدا کے پالینے کو مقصد بنایا تھا۔ غیر اسلامی خیالات مسلمانوں میں گھر کر گئے اور جس کی دعائیں زیادہ مقبول معلوم ہوئیں اس کو خدا رسیدہ کہا جانے لگا۔ قرآن نے اپنی اتباع اور اسوۃ حسنہ کی اطاعت پر زور دیا ہے۔ اور اس کو فلاح کا موجب قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

امام غزالی نے فلسفہ سے تصوف تک جس طرح منزل بہ منزل راستہ طے کیا ہے اس کا حال خود ”المنقذ من الضلال“ میں لکھتے ہیں:-

”میری زندگی کی ابتداء ایک مقلد کی حیثیت سے ہوئی لیکن طبیعت تحقیقات کی طرف مائل تھی اس لئے تقلید کی بندشوں سے آزاد ہو کر عقلیات کی جانب متوجہ ہوا مگر عقلیات میں بھی شک ہونے لگا۔ پھر تشکیک کے بعد تصوف کا دور شروع ہوا جو عقلیات سے ماوراء ہے جس میں تمام علیم عالم بالا سے حاصل ہوتے ہیں جو عقل و توازن کا ظہور ہونے لگا۔ حجب کو سکون دلائل و براہین سے حاصل نہیں ہوا بلکہ ایک ایسے نور کی بدولت جس سے میرا قلب متور ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ کی آخری وحی کے بعد یہ کہنا کہ تجسّس انسانیت کے لئے کچھ اور عارم کی ضرورت ہے جو عالم بالا سے حاصل کئے جاتے ہیں یا کئے جاسکتے ہیں، دین کے کمال اور اتمام نعمت کے بالکل منافی ہے۔ گو یہ غلطی لغزش بالکل غیر شعوری ہے مگر بڑی سنگین غلطی۔ وحی کے علاوہ اور علیم سے انسان اگر فرشتہ صفت بھی بن جائے تو بن جائے مگر آدم (خلیفۃ اللہ) کا مقام حاصل نہیں کر سکتا اگر امام صاحب نے نور سے علم مراد نہیں لیا ہے تو پھر ان کا وہم ہے۔ جو چیز عقل سے ماوراء ہوگی وہ اسلامی نہیں ہو سکتی

اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے کے لئے عقل ہی کو دعوت دیتا ہے۔ ماوراء العقل - ۱۔ ۲۴۸
 (CLAUDE LUTHER) باتوں کا نتیجہ کہ کج عقلی کا ظہور ہونے لگا، اکل عجیب بات ہے۔
 کیا ماوراء العقل عقل کے پیدا ہونے کا سبب بنا۔ پھر توازن - ۱۔ ۲۴۸
 ظہور اس سے کم عجیب نہیں۔

امام صاحب کی تنقیدوں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ یونانی علوم سے عام مرجع ہریت اور
 باطنی تحریک تشکیک کی اشاعت کا زور کم ہو گیا مگر جہاں انھوں نے فلسفیانہ اصولوں پر تنبیہ
 کی ہے وہاں اس کے بہت سے اصول کو اسلامی اصول سے خلط ملط کر دیا اور ان دونوں کو
 مساوی حیثیت دے دی۔ حالانکہ اس سے پہلے علماء نے ان اصول کی صحت سرے سے
 تسلیم ہی نہیں کی تھی۔ امام ابن تیمیہ نے اس بات کو اپنی کتاب "الرد علی المنطقیین" میں
 متعدد جگہ دہرایا ہے۔ ملاحظہ ہو مقالہ بذمہ صفحہ ۱۵۴ - امام غزالی فلسفہ اور رائج
 فرقوں کا منظرِ غائر مطالعہ کرنے کے بعد تصوف کی طرف رجوع ہوئے۔ اور ان روشنی میں اپنے
 تجدیدی کام کا آغاز کیا۔ ان کے اس طرزِ عمل کا نتیجہ ہوا کہ یونانی علوم منطق و فلسفہ کے
 اصول و مسلمات پر عین ضرب کاری لگنی چاہئے تھی نہ لگ سکی اور نہ اسلامی اصول پر رے
 طور پر ہیکم کر سامنے آ سکے۔ اگر براہِ راست کتاب اللہ اور اسوۂ حسنہ سے فیض حاصل کیا
 جاتا تو اس مقصد پر آری کے لئے بہت کافی تھا۔ کیونکہ یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ
 حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ وَرَأْسُ حَدِيثِ بَعْدَكَ بِمُسْتَدَرِّجٍ - اَلْكِتَابُ بِهٖ يَكْفِي
 اِلَّا فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ - وَاعْتَدُ مَا فَتَا سَائِرَ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَقْشَرٍ
 وَنَحْنُ فِي رِسْوَالِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - ۱۷

مذکورہ کلمے احکام کے بعد اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نہ کسی اور مبداء کی ضرورت
 لاحق ہوتی ہے اور نہ صوفیا کی صحبت کی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ :-

التَّيُّنُ يُسْرَتُ - ۱۰
دین کی باتیں آسان ہیں -

شرعیاتِ اسلامیہ کو ایسے ہی سہل طریقہ سے سمجھنا چاہئے جیسا کہ عربوں نے سیکھا اور سمجھا
اگر حضورِ صلوات کے نمونہ زندگی کو جن کے بارے میں رشاد ہو رہا ہے کہ:

كَانَ خَفِيفُ الْفَرَانِ -
(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے اخلاق قرآن تھے -

پیش نظر رکھا جائے تو صدیقیانہ وارداتِ قلبی (مکاشفہ) کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی -

”روشن اس سے خرد کی آنکھیں بے سرمہ پر علی و رازی

مگر امام غزالی نے مرضِ تشکیک کا علاج کشف کو قرار دیا - حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر

یقین و ایمان کو اس کا علاج بتلایا ہے -

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ يَقُوْمُ
کھول کھول کر ہم نے اپنی آئینیں ان لوگوں کے لئے بریں

يُوقِنُوْنَ - ۱۱
کی ہیں جو یقین لاتے ہیں -

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کہئے یا نسیانِ آخرت، اسلام کے کلمہ دعوت الہیہ

الّا اللہ - کی قرآنی تعلیم سے بے خبر ہو جانے کا نتیجہ ہے - دین کی تجدید یہ ہے کہ اس کلمہ

طیبہ کی قرآنی انداز پر تعلیم سے غفلت کے پردے چاک کئے جائیں تاکہ انسان پر اپنے بندہ

ہونے کا راز منکشف ہونے کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے ذمہ سرف اپنی ہی زندگی کو

بندگی میں گزارنا نہیں ہے بلکہ سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو پہنچانا اور اس کا نافذ

کرنا بھی اس کے ذمہ ہے - اسی وجہ سے اس کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے - جب انسان میں بندگی کا

شعور بیدار ہو جاتا ہے تو بندہ آخرت کے خیر و عیش کا طالب و حریص ہو کر مردِ مجاہد بنتا ہے

امام غزالی نے فلسفیانہ طریقہ پر اصلاح کی کوشش کی - تجدیدی کا رنامے علمی طرز پر اخلاق

کی اصلاح کے اصول بیان کرنے کی حد تک محدود رہ گئے - اصلاح کا وہ طریقہ اختیار نہیں

فرمایا جو بنیادیں ہم اس علم کو بہت میرے امتداد اندازہ سے زیادہ طویل ہو گئی اگر نہ طریق یہ توقع
 قائم کریں کہ امام صاحب کی کسی اخلاقی کتاب پر بھی جو کوئی فصل ریو فیو ضرور کرنا چاہئے تو اس
 توقع کو بے جا نہیں کہا جاسکتا مگر انباء العیون کی ضخامت اس سے مانت رہی۔ امام صاحب کی اہم
 کتابیں بھی جو اخلاق میں ہیں وہ بھی کافی ضخیم ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ معارف نمبر ۳۹
 میں انباء العیون کے خلاصہ کا پتہ چلا جس کا نام القواعد العشرہ ہے جس کی تلخیص بھی

ABSTRACT - معروف کے اسی پرپہ میں پیشی ہے۔ یہ خلاصہ پرنسٹن یونیورسٹی
 PRINCETON UNIVERSITY کے عیسائی پروفیسر نے شائع کیا۔ یہ فصل لکھتا ہے
 کہ ان مغزالی نے فلسفہ اخلاق کے ایسے ضوابط اور قوانین بنائے جن کی تقلید انہوں نے
 خود کرتی تھی۔ یہ فلسفہ اخلاق انباء العیون کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے لیکن اس کا خلاصہ
 مغزالی کے ایک مختصر رسالہ "القواعد العشرہ" میں درج ہے جس کی تلخیص ABSTRACT
 ذیل میں دی جاتی ہے۔

۱۔ "ارادے ہمیشہ چھپے اور ان میں پائیداری ہوتی چاہئے مگر ارادوں میں دنیاوی
 اغراض والستہ نہ ہوں۔ دنیا کے کاروبار کس طرح انجام پائیں اور جب کسی ارادہ
 میں دنیاوی غرض نہ ہو تو اس کی تکمیل کے لئے پوری کوشش کرنی چاہئے لیکن اس
 کے نتائج کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ محتاج رہنا چاہئے۔"

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی تعلیم ناممکن انسانوں کے لئے ممکن ہو سکتی ہے
 یا نہیں۔ اگر اس قسم کی تعلیم کے مطابق عمل پر اصرار کیا جائے تو آپ ہی تصدیق کریں کہ دنیا کے
 کاروبار کس طرح انجام پائیں۔

دین کی صحیح تعلیم تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق انجام
 دیئے جائیں۔ شریعت نے کھانے پینے اور کانٹے پینے کے لئے کسب سے نہیں روکا ہے۔ البتہ
 دنیا کے کاموں میں کسی کام کو بھی اس طرح انجام نہ دیا جائے جس سے آخرت کی خیر و باقی زندگی

تباہ ہو جائے۔ تجربہ اس کا گواہ ہے کہ قومی اعتراض۔ ملکی فائدے اور نام آوری کی خواہش ان میں سے کوئی ایک بات بھی انسان کو بہتر سے بہتر اخلاق پر آمادہ کر سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اخلاق میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ان میں للہیت کتنی ہے۔ تعلق باللہ کتنا ہے۔ ہاں اگر بہتر اخلاق کا بدلہ اس دنیا میں طلب نہیں کیا جا رہا ہے اور ہماری خوش اخلاقی کی بنیاد یہ جذبہ ہے کہ ہماری آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے تو ایسے خوش اخلاق کے عمل کی جانچ کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارا تعلق باللہ کا پیمانہ ناپا جائے۔ مگر جب دینی تعلیم میں یہ اہم نکتہ فراموش کر دیا گیا اور جنت کی طلب کو بھی ہمارے بزرگوں نے خود غرضی میں داخل کر لیا ہو تو اس آخرت فراموشی کے جتنے بھی خطرناک نتیجے سامنے آئیں وہ کم ہیں۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم امام غزالی کے ان اخلاقی اصول کو پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ احیاء العلوم کا مصنف مقدمہ میں انسانوں کے نازل و پستی کی وجہ خیر آخرت سے غفلت کو بتلاتا ہے۔ آخرت فراموشی کا رد تاروتا ہے لیکن جب اس کتاب کا خلاصہ کرتا ہے تو آخرت کا بیان اس میں واضح طریقہ سے نہیں آتا۔ اخلاق کے چند قاعدے جو امام صاحب نے تحریر کئے ہیں۔ ان کے کچھ فقروں سے آخرت کو سمجھا جاسکتا ہے لیکن اجمالی و مبہم۔ (AMBIGUOUS - AND IMPLICIT)۔ طور پر اور قرآن کی تعلیم اس کے برعکس ہے کہ قرآن کی تعلیم میں آخرت کی زندگی اس قدر نمایاں ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اس کا اقرار ہے کہ قرآن اور آنحضرت صلیع کی تعلیم میں آخرت کا جتنا واضح بیان ہے دوسری آسمانی کتابیں اس سے خالی ہیں۔

۲۔ مقاصد میں اتحاد ہونا چاہئے یعنی ہر مقصد کے سامنے فدا ہونا اور حصول مقصد کا ذریعہ ہر حال میں سچائی اور راست بازی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی دنیا سے علیحدگی ہی میں ہو سکتی ہے۔ یعنی بندہ جسمانی طور سے دنیا میں رہے لیکن روحانی حیثیت سے ایسی دنیا میں رہے جہاں بقا ہے۔ اس دنیا میں اس کا وجود ایک رہرو یا مسافر کا ہونا چاہئے

یہ کہ یا تو کل کی تعلیم ہے۔ اس توکل کا معیار یہ ہو کہ اگر کسی کو جو کی روئی میسر ہو تو اس کو
 کہوں کی روئی کی خواہش نہ ہونی چاہئے اور ایک مٹھی جو ہوتو سونے کی طرف بھی نظر اٹھا کر
 نہ دیکھتا ہو اور اس توکل میں خواہ وہ کیسے ہی آلام و مصائب میں مبتلا ہو جائے لیکن خدا
 کی ذات پر ہمیشہ اس کا بھروسہ قائم رہنا چاہئے۔ کسی حال میں بھی اس کی طرف سے اپنے
 دل میں شک و شبہ کا گزر نہ ہونے دے۔“

اس اظہار حقیقت کے بعد کہ دنیاوی زندگی گزارنے کا اصل مقصد آخرت کی زندگی کو
 بہتر بنانا ہے اور دنیا کے سرکام کو اس طرح انجام دینا ہے کہ خیر آخرت ہاتھ سے جائے نہ پائے
 اللہ نیافر زعد لا خیر فیہ سے بھی یہی مراد ہے۔ توکل تو درحقیقت یہ ہے کہ جب قدر اسباب پر
 ہمارا قابو ہو اس کو جائز طور پر کام میں لائیں اور نتیجہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے سپرد
 کریں۔ اگر اسباب نہ ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد ہو کہ وہ کام بنا دے گا۔
 پریشانی و حیرانی نہ ہو۔ اگر تمام اسباب ہتیا ہوں اس وقت بھی اعتماد اللہ کے فضل پر ہو اور
 یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے فضل سے یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیم و زر
 کی طلب سے روکا نہیں۔ ہاں جائز و ناجائز (legitimate and illegitimate) کے حدود متعین کر دیئے ہیں اور یہ تعلیم دی ہے کہ باوجود کوشش و سعی کے نہ
 ملے یا کم ملے تو تم کو افسوس نہ ہو۔ بَلَدَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ

۳۔ سچائی کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رہے۔ اس کی خاطر غیش و عشرت اور تمام انسانی لذتوں کو
 چھوڑ کر مصیبت میں گرفتار ہو جانے سے گریز نہ کرتا ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل ہو جائے تو سچائی کو
 وہ اصلی حقیقت میں دیکھنے کا عادی ہو جائے گا اس طرح غیب میں بھی وہ بیدار رہے گا۔ جہوت
 میں بھی اسکو قلوب نظر آئے گی۔ اشتہا میں بھی آسودگی محسوس ہوگی اور اس کے سارے امتیازات
 ادنیٰ درجہ کے اوصاف معلوم ہوں گے۔ اس کی تقریر میں بھی خاموشی نظر آئے گی اور زیادتی

مئی سے بدل جائے گی۔

استیارات یعنی وہ عزت جو نسب، قوم اور روپیہ پیسہ کی بنیاد پر ہو باقی رہے۔ حق و باطل کا امتیاز۔ اہل حق کی حق کی بنا پر عزت اور اہل باطل کی ناحق پرستی کی بنا پر توہین عین مہنی حق ہے۔

۴۔ کسی شخص کے وہم۔ تفاخر اور غرور کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقائد میں راسخ نہیں ہوتا ہے اس لئے اخلاق کا ایک اہم جزو۔ راسخ العقیدہ کی ہے۔ بدعت سے عقیدہ میں سختگی پیدا نہیں ہوتی ہے اس لئے اصول و روایات کی پابندی ضروری ہے۔ غزالی ایک آزاد مفکر تھے لیکن انہوں نے مقررہ اصول و روایات کی پابندی کی دعوت دی حالانکہ عملاً وہ خود روایات کی پابندی سے آزاد تھے لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ غزالی کو تعقیب عوام کی تعلیم سے تھا اور عوام کی آزادانہ رائے اور فکر پر ان کو اعتماد نہیں تھا اس لئے وہ روایت کی ذاتی کے بجائے مستند روایات کی تقلید کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔

۵۔ غزالی کام میں تعلیق و التبا کسی حال میں بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے عمل میں عزم کے ساتھ سرگرمی کی تلقین کی۔

مخلص عمل اور اس کا عزم اور اس پر استقامت (PERSISTENCE) فضیلت
اکثر چیز نہیں ہے یہ اوصاف باطل پرستوں میں بھی پائے جاتے ہیں وہ عمل اور عزم و استقامت پسند
حق ہے جو کہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے بوجہ حق کی اشاعت اور باطل کے مٹنے کے لئے
ہو۔

۶۔ بندوں کو ہمیشہ اپنے عجز کا احساس رکھنا چاہئے یعنی یہ خیال ہمیشہ جاگزیں رہنا چاہئے
کہ وہ محض لاچار اور عاجز بندے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی
عمل میں لاتا ہے لیکن اس احساس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ کابل ہو یا میں اور آزادانہ طور سے کام
بجالاتے سے غافل رہیں بلکہ اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ خاکسار اور متواضع ہوں اور نبی

نوع انسان کی عزت اور عظمت ان کے دلوں میں ہو۔

بہتر ہوتا اگر لاچار اور عاجز کے بدلے امام صاحبِ ستاج بندے کے زمانے کے کہ نہ کوئی کام، نہ تعالیٰ کے فضل و توفیق کے بغیر آپ نہیں پاتا۔ رُحوں و اوقاتِ تشریف آلودہ میں ہے۔ اس تقاضی و سپردگی سے خود بینی و خود زنی باقی نہیں رہتی۔ اس آتشِ بندش میں جوہر و تعطل (conformity) کی نہیں ہے بلکہ یہ رچی پچی و چار کی ہے۔ زبان پر نہ ہوتا ہے۔ اوقاتِ کی تسبیح اور دل و دماغ اس کے مفہم سے ناواقف رہنا بعد کی بات ہے۔ ہمارے ہاتھ میں شمشیر و سناں بھی ہو۔ اس پر بھی دل و دماغ میں لا حول و لا قوۃ ان پالتے ہو اور خطرے سے بے نیاز ہو کر حق کی شناخت کے لئے بے مقدم بڑھائیں۔

عزت و عظمت کے بجائے ہمدردی و محبت جس کا اقتضا ہے کہ انسانوں کو دین حق کی دعوت دیں یہی ان کی اصلی خدمت ہے۔ یہی ان کی اصلی ہمدردی ہے۔ اس دعوت حق قبول کرنے سے وہ ہمیشہ کی جہاد سے نجات پائیں گے۔

۷۔ بنوہوں کو اپنی نجات کی امید اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہئے۔ نجات کی توقع اس کی رحمتوں اور برکتوں سے رکھنی چاہئے۔ نجات اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ملتی ہے۔

اس کی زیادہ واضح شکل یہ ہے کہ سنی، ملی، کج صنف حق تعالیٰ غفلت و غارت ہے، و صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کوئی اپنا حق جتنا کریمت نہیں کر سکتا۔

۸۔ اصل زندگی وہ ہے جو ریاضت و عبادت میں گذرتی ہے۔ ریاضت و عبادت کے بغیر روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔

درحقیقت اصل زندگی وہ ہے جو حق کے بند کرنے اور باطل کے مٹانے کی تلاش میں گذرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگی کی کشش میں گزرا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور بہتر زندگی کا خیال خواہ وہ اقبہ و منابہ کی زندگی ہو۔

یادِ اقیست و گشتہ نشینی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہے۔

۴۔ مسلسل ریاضت و عبادت سے مراقبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے ایک بندہ پر احوال طاری ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی اور وہ صرف ایک ہی حقیقت دیکھتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ خدا ہی کے ذریعہ سے دیکھتا ہے اور جو کچھ محسوس کرتا ہے خدا ہی کے واسطہ سے محسوس کرتا ہے لیکن ان کیفیات کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائوں کے ساتھ بہت ہی اخلاق اور تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے۔

یہ مشورہ کہ

مست رکھو ذکر و فکر صحیح گاہی میں اُسے پختہ تر کرد و مزاج خالص گاہی میں اُسے بقول علامہ اقبال شیطان کا مشورہ ہے۔ اسلام میں تواضع کا ثبات ہے جس کے لئے سخت بیداری و تہیّظ کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے انسان خواب و خیال کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔

۱۰۔ ایک بندہ کے علم کی شان یہ ہے کہ اس میں تقدیس ہو تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہدہ کر سکے اور اس تقدیس کی پابندی ظاہر و باطن دونوں میں ہو چنانچہ اعمالِ حسنہ میں ہر حال میں مداومت و استقلال ہونا چاہئے۔ اعمالِ حسنہ کے بغیر ایک بندہ محاسنِ اخلاق سے بالکل عاری ہے۔

تقدیس کے بجائے زیادہ صحیح لفظ نفس کا تزکیہ اور قلب کی تطہیر ہو سکتا ہے تاکہ وہ جو کام بھی کرے حق تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھ کر کرے کیونکہ رضاءِ الہی کے بغیر نہ مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہو اور نہ جنت کا اہل۔ اس کی آسان صورت مردِ مجاہد بننا ہے۔ اعمالِ حسنہ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم کے مطابق ہوں۔ ہاں آخر میں امام غزالی کی توجہ جو حدیث کی طرف ہو گئی تھی تو اسوۂ حسنہ کی روشنی میں تو قیاساً ہی کہ قرآن کو کافی سمجھ کر اس کو پیش کرنے اور قرآن ہی کو یقین پیدا ہونے کے لئے کافی سمجھنے کی دعوت دیتے مگر علم کا یہ آفتاب ۵۵ سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔

میری یہ تنقید نامکمل رہ جائے گی اگر میں نے جہاں امام غزالی کی حیات اور ان کے کارناموں کے بعض ان گوشوں کو اجاگر کر دیا ہے اور جہاں امام صاحب نے سنت نبوی اور صحابہ و تابعین کے طریقہ عمل سے ہٹ کر تصوف کی بعض مروجہ باتوں کو قبول کیا اور ان پر عمل کیا ہے وہاں اس حقیقت کو بھی پیش نہ کر دوں کہ امام صاحب نے دوران تلاش حق میں جب فلاسفہ - متکلمین اور باطنیہ کو غلط راستہ پر پا کر تصوف ہی کو صحیح راستہ پر سمجھا تو اس کو بعینہ و بلا کسی کم و کاست کے قبول نہیں کیا بلکہ اس میں جو بنیادی خرابیاں تھیں ان کی بڑی حد تک اصلاح کی اور ان پر سخت تنقید کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بعض صوفیائے مختلف بیرونی باتیں تصوف میں داخل کی ہیں وہ خلاف حقیقت خواہم کے لئے ناقابل عمل اور مضر ہیں۔

امام غزالی نے یہ محسوس کیا کہ قریباً صوفیاء (EARLY SUFIS) کے دور کے بعد تصوف کتاب و سنت و زہد و عبادت سے گزر کر ایک علم و فن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے شیخ بوعلی سینا (AVICENNA) نے تصوف میں فلسفیانہ مسائل کو غلط ماط کر دیا تھا۔

یونانی علم کلام اور تہمید ملاحظہ اور اسماعیلیہ کے عقائد کی بھی تصوف میں آمیزش ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ بعض صوفیائے علم کو بالکل ہی ترک کر دیا تھا اور صرف عمل ہی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علمی فقدان کی وجہ سے ان میں حق و باطل اور صحیح و غلط کی تمیز کی حدت باقی نہ رہی تھی اور شیطان کے وسوسوں اور گمراہی کا بآسانی شکار ہو گئے تھے۔ متاخرین صوفیائے اپنے شیوخ کی کورانہ تقلید شروع کر دی تھی اور ان کی نظر سے شریعت کے قرآنی احکام اسوۂ حسنہ اور صحابہ کے عمل کا نمونہ اور انکی اہمیت اور جنبل ہو گئی تھی۔ فرقہ فتنہ ریب توصف خدا کی ذات میں اپنے لئے خوشی اور مسرت کا سامان سمجھنے لگا تھا اور اسلام کے بنیادی احکام (FUNDAMENTAL COMMANDMENTS) یعنی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کی ادائی کے پابند نہیں تھے۔ بعض صوفیائے جبر یہ عقائد کو اختیار کر لیا تھا اور انسان کو بنیوہ محض سمجھ رہے تھے۔ اس عقیدہ کی بگڑی ہوئی شکل صوفیاء کا مسلک توکل

(TRUST) ہے۔ تصوف میں فرقہ ابائیہ کی لذت پرستی کی بنیاد پر مبنی ہوئی تھی۔ اس فرقہ کے لوگ بکثرت سودیا میں داخل ہو گئے تھے اور اپنے اس حقیر و کو عام کرنا شروع کیا تھا کہ سب کچھ ازل (Eternity) میں تقدیر ہو چکا ہے اور اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے۔ لہذا عیس کی ضرورت ہی نہیں اور لذت پرستی سے محروم رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ فرقہ صوفیہ کے افراد نے بھی اپنے مخصوص قسم کے عقائد کو تصوف کے رنگ میں پیش کیا تھا۔ یہ بتاتے تھے کہ خدا اپنے منتخبہ خواص و صورت اجسام میں اپنے ربانی اوصاف کے ساتھ حلول کرتا ہے اس لئے اچھی صورتوں کو دیکھنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ گلیوں میں چلنے پھرنے والوں میں کوئی حسین خدا ہی ہو۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق خدا اس دنیا ہی میں انسانوں سے بالاتر و شرفتر ہی کرتا ہے۔ یہ اور اس قسم کے کئی ایک فرقے تصوف کے دائرہ میں داخل ہوئے اور اپنے عقائد کو تصوف ہی کے رنگ میں پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام جو تصوف کی طرف مائل ہو رہے تھے اپنی بے عملی کی وجہ سے ان گمراہ کن عقائد کا شکار ہو رہے تھے۔ ان حالات میں اس امر کی سخت ضرورت تھی کہ کوئی ان بھٹکی ہوئی باتوں پر سے تاریکی اور جہل کا پردہ ہٹاتا اور اسلام کی صحیح شکل کو بکرہ پیش کرتا۔ امام غزالی نے ان چیزوں کی طرف توجہ کی اور اپنی بیابانہ تہذیب سے کئی ایک غلط باتوں کی اصلاح کی۔

امام غزالی نے اپنے وقت کے تمام مذہبی فرقوں اور ان کے اختلافات پر نظر ڈالی اور ان تمام بنیادی عقائد کی بوری شدت کے ساتھ تردید کی جو اسلام میں مسائل تصوف کی شکل میں داخل کر دیئے گئے تھے۔ امام صاحب نے فرقہ باطنیہ کے عقائد کو غلط ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ ان کے عقائد فیثاغورس (Pythagoras) کے رکھنے والے فلسفہ پر مبنی ہیں جن کی تفصیل رسائل خوان الصفا میں بیان کی گئی ہے ان کے عقلی دلائل کی تردید کرتے ہوئے بتل دیا کہ جس امام معصوم کی طرف یہ لوگ عوام اور ضعیف العقل لوگوں کو

دعوت دیتے ہیں وہ ایک موبہ و تقویٰ کے تحت ہے۔ کیونکہ خود یہ لوگ اپنی امام کے وجود اور اس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں اور گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ امام صاحب نے دیکھا کہ لوگ فروعی باتوں کی ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ان کی نہانت کرنیوالے پر کفر کا فتویٰ دیا (VERDICT OF FIDELITY) صادر کر دیتے ہیں۔ معمولی باتیں پر مناظرے ہو کر تے جس میں من و ملعن اور سب و شتم ہو کر تاجس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس سے بجائے ہدایت کے اسلامی فرقوں میں نفاق و کینہ پروری اور بغض و عناد بڑھ جاتا۔ اس بناء پر امام صاحب نے اس نامناسب طریقہ کی سختی سے مخالفت کی اور احیاء العلوم میں مختلف مقامات پر اس کی برائیاں بیان کیں۔ پوری تحقیق کے ساتھ بتایا کہ اسلام اور کفر کی امتیازی سرحدیں کہاں ہیں اور قطعی دلائل سے ثابت کیا کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور ان کے آپسی اختلافات جو اصل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اجتہادی اور فروعی ہیں اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے کہ ان میں سے ایک صحیح اور دوسری غلط ہے۔ بعض لوگ جو خود کو مدعی کہتے تھے خلافت شرع برے اخلاق اور غلط کاموں میں مبتلا رہتے تھے۔ امام صاحب نے ان لوگوں کی اصلاح کے لئے دقائق اخلاق کی وضاحت کی اور تقویٰ کی موجودہ چالیس اصطلاحات کو جو علم تصوف میں قائم ہو چکی تھیں نا کافی تصدیق کر کے مزید پچیس اصطلاحات کا اضافہ کیا جس کے بعد آج تک ان میں اتفاق نہ ہو سکا۔

امام صاحب نے صوفیاء کے فرائض بتا دیئے کہ ان کا کام صرف کچھ نشینی نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی ضروریات اور ان کی دینی حاجتوں کی تکمیل بھی صوفیاء کا اسی کام ہے۔ صوفیاء کو چاہئے کہ وہ پوری دیانت اور اخلاص کے ساتھ اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہوں۔ فرائض سنت مبراہ اور عبادتوں ہی پر قناعت کرنے کے بجائے دن بھر لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں مصروف رہیں۔ کیونکہ جن عبادتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ ان عبادتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جس سے صرف عبادت گزار کو فائدہ پہنچتا ہو۔ امام صاحب نے کثرت ریاضت

اور دیگر دقیق باتوں کو جو بیان فرمایا ہے وہ عوام کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو اعلیٰ مدارج حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ پانچہ اکل صلال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سارے عوام سے یہ مطالبہ کہ صرف قدرِ ضرورت اور حاجت کی تکمیل کی طرف رجوع ہو جائیں یا گناہات اور شکار پر لیسہ کریں۔ ساری خالق کو ترک دنیا کا درس دینے کے مترادف ہے جس سے نہ صرف دنیا کھنڈ رہن جائے گی بلکہ دین بھی اس سے متاثر ہو جائے گا۔ توکل کے نظریہ صوفیاء کے بارے میں بھی تفصیلی بحث کر کے بتلادیا ہے کہ توکل کے معنی اسباب کو نظر انداز کرنا نہیں ہے قطع اسباب کا تقصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل کے بغیر غذا پر توکل کئے بیٹھے رہنا کہ خدا بغیر غذا کے بھی کھوک مٹا دے گا یا غذا از خود ہی اپنے پاس آئے گی اور معدے میں داخل ہوگی اسلامی اصول کے منافی ہے اور ایسا سمجھنے والے شخص نے خدا کی عادت ابھی پہچانی نہیں ہے۔ امام صاحب نے توکل کی حقیقت اس طور پر بیان کی ہے جس سے صوفیاء کو مہذب گداگری۔ مفت خوری اور کاہلی کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

امام غزالی نے عام طور سے پھیلے ہوئے اس خیال کی تردید کی کہ علوم عقلیہ اور تقلید میں تضاد ہے۔ جو شخص عقل کو بالکل معزول کر کے لوگوں کو محض تقلید کی طرف بلاتا ہے وہ جاہل ہے اور جو شخص صرف عقل پر بھروسہ کر کے قرآن و حدیث سے بے پروا ہوتا ہے وہ مغرور ہے۔ امام صاحب نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ مذکورہ دو فریقوں سے کوئی فریق نہ بنیں بلکہ خود کو دونوں کا جامع (SYNTHESIS) بنائیں۔ شرعی احکام عقل کے عین مطابق ہیں اور جو لوگ ان کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں وہ ان کی کو رہی کا نتیجہ ہے۔ امام صاحب نے جہاں عبادت و ریاضت پر زور دیا وہاں دنیاوی علوم کے حصول کی اہمیت بھی ظاہر کی۔ صنعتی علوم و فنون کے حصول اور حساب۔ سیاسیات۔ زراعت۔ حیاطی وغیرہ فنون کے سیکھنے کی حیاتِ اعلیٰ میں ترغیب دی۔ اپنے عہد کے نظامِ حکومت پر بھی آزادانہ تنقید کی۔ آپ نے دیکھا کہ سلاطین مطلق العنان (DICTATORIAL) ہو گئے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اہل علم و اہل قلم دونوں

اسلامین کے ذریعہ جو ارمیوں کی وجہ ان کے خلاف آواز اٹھانے نہیں سکتے تھے۔ امام صاحب نے اس مرغوبیت کی نسبت مخالفت کی اور مسلمانین کے غلط اعمال کے خلاف باہم نہ تنقید کی۔ دولت سلجوقیہ میں چونکہ مسلمانین صرف کشتہ رکنائی میں مصروف رہتے تھے اور تمام امور فقط و صرف وزیران کے ہاتھ میں تھا۔ اس لئے امام صاحب نے ان تمام وزراء کو نہایت آزادی اور ولیری سے خط و ادراہایت نامے لکھے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے احقر اہل العموم میں ایک علیحدہ باب لکھا ہے جس میں تمام مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ مسلمانین کی رہنمائی ان کا فرض ہے اور ان کے جبر و ظلم کے آگے تسلیم نہ کرنا گناہ ہے۔ امام صاحب نے اپنے عہد کے بادشاہ کو اسلامی طرز حکومت کی دعوت دی۔ اس کو حکومت کی تمام ذمہ داریاں سمجھائیں اور ملک میں ظلم و جبر کا بادشاہ کو ذمہ دار گردانا۔

یہ چند تنقیدی نکتے پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ کُنْتُ ذَا قَوْلٍ بَدِيعٍ۔ آپ اس مقالہ میں چند ایسے نقاط نظر پر پائیں گے جو اہل علم کی نظر انتخاب سے چمک گئے تھے۔ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم و ادب و صوفیاء نے کن کن مقامات پر قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بہت کراپنا ایک علیحدہ مسلک بنالیا ہے اور کن امور میں امام غزالی نے خاص اسلامی اصول کے مخالف یا موافق تلقین و عمل فرمایا ہے۔ اس لئے کہ کسی بڑے عالم یا بزرگ کی صفت تعریف ہی میں صفات کے صفات بیاہ کر دینا اور قرآن و سنت کی تعلیم کی جہاں مخالفت ہوئی ہے اس پر عرض آدب بزرگان کو ملحوظ رکھتے ہوئے تنقید نہ کرنا نہ صرف ایک علمی خیانت ہے بلکہ دین کے علم پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انسانیت کی ترقی کے لئے دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کی مختلف جماعتوں نے بھی کوشش کی ہے جن میں زیادہ با اثر جماعت صوفیاء کی ہے مگر بعض اہم فیوض کی وجہ سے ان کی تعلیم سے بھی بہت ترقی کے بجائے زندگی کے مختلف گوشوں میں تنزل و پستی سرا رہی ہے۔ یہ ہے خیال میں اگر اسلام کی سادہ تعلیم کو

لائحہ عمل بنا لیا جائے تو یہ تنزل پستی دور ہو سکتی ہے۔ اگر میری یہ تنقید لوگوں کو صحیح راستہ پر لانے
 میں مدد دے سکے تو علمی فائدہ کے ساتھ مذہبی اور سماجی فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔
 نام غزالی کی علمی فضیلت اور رفعت منزلت کے لئے یہ بہت کافی ہے کہ ان کی غلطیاں ان کی
 پر شمار کر لی گئی ہیں۔ کَفَى بِالْمَرْءِ نَبِلًا اِنْ تَقَدَّ مَعَاثِرُهُ۔

ناخن

ماخذ

تاریخ	نام مؤلف	نام کتاب	زبان	مطبع و سنه	فهرست
۱		قرآن مجید	عربی	کتاب الهی	
۲	امام غزالی	جواهر القرآن	"	مصر ۱۳۲۹ بمبئی ۱۳۱۱	معلقا تفسیر
۳	امام رازی	تفسیر کبیر	"	مطبع انجمنیه مصر ۱۳۲۰	تفسیر
۴		زبور		کتاب الهی	
۵		پوشنا		کتاب الهی	
۶	امام ابو یوسف بن سوره ترمذی	سنن ترمذی	عربی	مطبع مجتبیائی دہلی ۱۳۱۵	حدیث
۷	امام ابو عبد الله محمد بن یزید بن ماجه	سنن ابن ماجه	"	مطبع اصح المطابع لکهنو ۱۳۱۵	"
۸	محمد بن اسماعیل امام بخاری	المجامع المسند الصحیح	"	مطبع انجمنیه مصر ۱۳۰۳	"
۹	امام مسلم بن الحجاج	صحیح مسلم	"	مطبع مجتبیائی دہلی ۱۳۱۵	"
۱۰	ابو الفضل ابن حجر الکنانی العسقلانی	فتح الباری	"	مطبع انصاری دہلی ۱۳۱۲	"
۱۱	امام محمد بن اسماعیل البخاری	ادب المفرد	"	مطبع خلیلی آگرہ ۱۳۰۶	"
۱۲	"	خلق افعال العباد	"	مطبع انصاری دہلی	"
۱۳	عبد الرحمن الفضل الدارمی	سنن دارمی	"	مطبعه انجمنیه دہلی ۱۳۰۳	"
۱۴	محمد طاهر العتقی	المغنی فی سمار الرجال	"	مطبعه انجمنیه دہلی	معلقا تفسیر
۱۵	محمد بن محمد بن شیبہ	سد الغایہ	"	مطبعه الوہبیه مصر ۱۳۲۵	رجال
۱۶	شمس الدین الذہبی	طبقات الشہداء	"	مطبعه السعاده مصر	"
۱۷	محمد بن سعد كاتب	طبقات ابن سعد	"	مطبعه بریل ۱۳۲۱	"
۱۸	علامہ محمد شمس الدین الذہبی	میزان الاعتدال	"	مصر ۱۳۲۵	"
۱۹	ابن رشد	بایقہ بختہ بنایت لقصہ	"	مطبعه انجمنیه مصر ۱۳۲۵	فقه
۲۰	تقی لدین ابو نعیم احمد بن یحییٰ حرانی	کتاب رد علی المقلدین	"	مطبعه قیامیه بمبئی ۱۳۲۵	فلسفہ
۲۱	امام محمد بن محمد بن احمد الغزالی	تمیזה الفلاسفہ	"	مطبعه الاعلام مصر ۱۳۲۲	"
۲۲	سید احمد خان	النظام الثامن فی الاسد	"	مطبع فیض عام علی گڑھ	"

۲۳	امام غزالی	مقام اخلاص	عربی	مطبع سعادت ندر ۱۳۳۱	فلسفه
۲۴	ابن رشد	تهافت التهافت	"	مطبعة الاعلام مصر ۱۳۲۵	"
۲۵	امام غزالی	کتاب الحکمة	"	مصر ۱۳۲۱	"
۲۶	"	حقیقت روح انسانی (ترجمه)	"	مطبعة نیاز دکن حیدرآباد	"
۲۷	ابن رشد	فلسفه ابن رشد	"	مصر ۱۳۱۹	"
۲۸	لوتیه	کتاب الفلسفه	"	"	"
۲۹	ڈاکٹر جے وی بوارڈ مترجم محمد بادی	تاریخ فلسفہ سہم	"	دارالطبع جامعہ عثمانیہ ۱۳۳۴	"
۳۰	علامہ شیخ محمد اقبال	قباں رحمت	اردو	اعظم انسٹیٹیوٹ برائے حیدرآباد دکن ۱۹۴۴	"
۳۱	محمد لطیف حیدر مترجم ڈاکٹر پیرنی لڑین	تاریخ فلسفہ الاسلام	"	دارالطبع جامعہ عثمانیہ ۱۳۳۶	تاریخ فلسفہ
۳۲	معشوق یار جنگ	ابن رشد و فلسفہ ابن رشد	"	"	"
۳۳	علامہ تفتازانی	شرح مقاصد	عربی	مطبعة القامیة ببلد تونس ۱۳۴۴	کلام
۳۴	امام محمد بن محمد بن احمد الغزالی	المقصد من المبدأ	"	مطبعة القامیة ببلد تونس ۱۳۳۸	"
۳۵	"	الحجاء العوام	"	مطبعة الاعلام بمصر ۱۳۰۳	"
۳۶	"	مفنون علی غیر اہل	"	مطبعة المہمینیہ بمصر ۱۳۰۴	"
۳۷	"	القسط المستقیم	"	مطبعة الترقی بمصر ۱۳۱۹	"
۳۸	"	التفرقة بین الاسلام والبدع	"	مطبع محبوب شاہی	"
۳۹	"	عقائد المہنت و الجماعت	اردو	لاہور	"
۴۰	"	کتاب الاقفاوی الغنقا	عربی	مصر ۱۳۲۵	"
۴۱	علامہ سید مناظر احسن گیلانی	الدین تقیم	اردو	لاہور ۱۳۲۶	"
۴۲	ابن رشد	نفس المقال فیما	عربی	مطبعة الادب لمحمد ۱۳۲۸	"
۴۳	ابن رشد	من من الحکمة والشریعة	"	"	"
۴۴	فرید و حیدری بک	من الاتصال	"	"	"
۴۵	ابن رشد	الکشف عن منہاج الادلة	"	"	"
۴۶	"	تطبیق الدیانة الاسلامیة	"	"	"

۴۵	تیمه احمدی	اسلام اور عقلیات	اردو	۵
۴۶	تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمه احمدی	الرد علی الجہیمہ	عربی	
۴۷	امام محمد بن محمد بن احمد الغزالی	محک النظر فی المنطق	"	مطبوعۃ الادبیہ مصر
۴۸	"	مکتوبات امام غزالی	فارسی	طبع مغربیہ کتب خانہ برطانیہ
۴۹	"	مشکوٰۃ الافوار	عربی	مصر ۱۳۲۳ھ
۵۰	"	احیاء العلوم	"	نوٹکس پریس لاہور ۱۳۲۵ھ
۵۱	"	منہاج العابدین	"	مصر ۱۳۲۹ھ
۵۲	"	علاء القضاہ	"	مطبوعہ برطانیہ
۵۳	"	سراج المؤمنین	"	نوٹکس پریس لاہور ۱۳۲۵ھ
۵۴	"	طبیب جمہانی و طبیب عالی	"	لاہور ۱۳۲۲ھ
۵۵	"	کیمیائے سعادت	فارسی	نوٹکس پریس لاہور ۱۳۲۵ھ
۵۶	"	میزان العمل	اردو	اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور
۵۷	سید مرتضیٰ حسینی بکراہی	امتحان السادۃ الثقیین	عربی	مطبوعہ الراجی غفواک لاہور ۱۳۲۵ھ
شرح احیاء العلوم				
۵۸	عبد الوہاب الشیرازی	میزان الکبریٰ	"	مکتبہ شریعت لاہور ۱۳۲۵ھ
۵۹	ابو نعیم	کتاب اللع	"	مطبوعۃ السعادتہ مصر ۱۳۲۵ھ
۶۰	امام ابوالقاسم عبدلکریم بن ہوازن	رسالہ تشبیہ	"	نیشاپور ۱۳۲۵ھ
۶۱	امام قسیم جوزیہ	درت سائکین	"	مصر ۱۳۲۵ھ
۶۲	ابو الفضل محمد حسن شہید سہیل گوہرچی	مجدد حقانی	فارسی	ممبئی ۱۳۵۲ھ
۶۳	عبد الباقی ندوی	تجدید تصوف سلوک	اردو	نور پریس لاہور ۱۳۲۵ھ
۶۴	مرزا محمد نذیر	اسرار نماز ترجمہ	"	لاہور ۱۳۲۳ھ
۶۵	حکیم سانی غزنوی	زاد سائکین	فارسی	ملک الکتاب ممبئی ۱۳۲۵ھ
۶۶	جمہ عبد النور	المقصود عند ادب	"	بریت ۱۳۲۵ھ
۶۷	تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمہ	رسالہ فی شہادۃ القبول	"	نئی دہلی ۱۳۲۵ھ
۶۸	نوٹکس پریس	امداد عند غریبی	فارسی	مطبوعۃ البرطانیہ لاہور ۱۳۲۵ھ

- ۴۹ - ابن مسکویه تهذیب الاخلاق عربی مطبقة لرحمته ص ۱۳۳۳ خندق
- ۵۰ - عماد الدین محمد بن محمد بن ابی الفتح المختصر فی اخبار البشر " مطبقة بحسب منه ۱۳۳۳ ن. ب. ج
- ۵۱ - ارسطو کتاب الاخلاق " اخلاق
- ۵۲ - ابو عبد الله احمد یافعی دأة الجنان " دروة لکونت جوامع فوائده تاریخ
- ۵۳ - ابی الفوارس عبد الحق بن عماد بنسلی شذرات الذهب " کتبه مدرس نظام ۱۳۳۳
- ۵۴ - ابی سید عبد الرحمن بن ابی جوزی المختصر " دائرة معارف با موهنانه
- ۵۵ - محمد بن محمد عبد الکبیر بن ابی تیر بجری تاریخ کامل مطبقة لازمه ص ۱۳۳۳
- ۵۶ - جلال الدین السیوطی حسن امیته " دقة وطن ۱۳۴۹
- ۵۷ - ملا محمد شمس الدین الله " تکررة خفاة دائرة معارف با موهنانه
- ۵۸ - بنسلی بن عمر بن کثیر البیایة والنهاية مطبع نظام ۱۳۳۳
- ۵۹ - محمد بن قاسم منبه شاه تاریخ فرشته " غشی نو کثیر پیر ۱۳۳۳
- ۶۰ - ملا محمد مناظر سگیلانی مسلمانوں کو فوایدوں " دوز کافران
- ۶۱ - ذکریا جمید شہ " عهد نبوی ص ۱۳۳۳ کتبه بکست ر ۱۳۳۳
- ۶۲ - میر الملک و اماجاہ نوید بن محمد خان التاج مکمل " عربی بیعت شاه جهان ۱۳۳۳
- ۶۳ - علامہ نور الدین عبد الرحمن بجائی نفحات ارس " اردو نو مشورگیس پر ۱۳۳۳
- ۶۴ - سید ابو الحسن علی ندوی تاریخ دعوت و عزیمت " انظر ۱۳۳۳
- ۶۵ - عبد السلام ندوی حکمائے اسلام " ۱۳۴۸
- ۶۶ - خواجه فرید الدین عطار تذکرة الاولیاء فارسی مطبع برلی ۱۳۳۳
- ۶۷ - عماد کاتب اصفهانی تاریخ سلجوقیه عربی مصر ۱۳۱۸
- ۶۸ - عبد القادر بن محمد المقریزی کتاب الخط المقریزی مطبقة لنیل ۱۳۳۳
- ۶۹ - خطیب بغداد تاریخ بغداد " مطبقة السعادة بمصر ۱۳۳۹

۱۱۳-	المعلم بطرس البستاني	دائرة المعارف	عربی	طبع فی بیروت ۱۲۸۰ھ	سایکلو پیڈیا
۱۱۴-	خردوی طوسی	شاه نامہ	فارسی	مطبع بروڈیہ تہران ۱۲۸۰ھ	اندر فارسی
۱۱۵-	ابن الفرج عبد الرحمن علی بن الجوزی	تلبیس الطبیس	اردو	مطبع فاروقی دہلی ۱۲۸۰ھ	تنبیہ
۱۱۶-	ڈاکٹر ظہیر الدین احمد انجاسی	اقبال کی کہانی کچھری	"	مکتبہ پریس سنٹر	"
		اور کچھ ان کی زبانی			
۱۱۷-	جرجی زیہ ان	التمہدین نامہ	عربی	مطبعہ لہلال بیروت ۱۲۸۰ھ	تنقید تاریخ
۱۱۸-	سر سید احمد خاں	تہذیب الاخلاق	اردو	انڈین سیکرٹری لاپور	نامہ نامہ
۱۱۹-	امام غزالی	بیات الہدیہ	عربی	مطبعہ المینبہ	
۱۲۰-	"	ناترۃ العلوم	"	مکتبہ کینیڈا ۱۲۸۰ھ	
۱۲۱-	شبلی نعمانی	علم الکلام فی اصول دین	اردو	مطبع نظام گڑھ ۱۲۸۰ھ	
۱۲۲-	ایم عمر الدین	دی آئیٹھیل فٹافٹی ان اشکری	فارسی	مکتبہ گڑھ ۱۲۸۰ھ	
		الغزالی حصہ نامہ			
۱۲۳-	سید نواب علی	سم مارل اینڈ پلیجیس	"	نامہ ۱۲۸۰ھ	
		یجیگیس آف الغزالی			
۱۲۴-	یمہ - فاث	دی فیت اینڈ پراس		نامہ ۱۲۸۰ھ	
		آف الغزالی			
۱۲۵-	جے - میکنزی	مینول آف آئیٹھس		نامہ ۱۲۸۰ھ	
۱۲۶-	مرزا محسن کشمیری	دبستان المذہب	فارسی	مکتبہ ۱۲۸۰ھ	
۱۲۷-	احمد امین	صنیعہ اسلام	عربی	مکتبہ ۱۲۸۰ھ	
۱۲۸-	اکبر شاہ خاں نجیب آبادی	نایخ اسلام	اردو	لاہور ۱۲۸۰ھ	
۱۲۹-	عبدالسلام مبارک پوری	سیرۃ البنائیں	اردو	مطبع احمدی ۱۲۸۰ھ	
۱۳۰-	خان بہادر مرزا سلطان احمد خاں	اساس اخلاق	"	امرتسر	
۱۳۱-	محمد صنیع ندوی	انکار غزالی	"	لاہور ۱۲۸۰ھ	
۱۳۲-	انوار الحسن	امام غزالی کے	"	نامہ ۱۲۸۰ھ	
		تعلیمی نظریات			
۱۳۳-	امام غزالی	اسماء غزالی	عربی		

- ۱۳۴- حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات امام ربانی فارسی مطبع احمدی دہلی ۱۳۴۶ء
- ۱۳۵- نواب اعظم یار جنگ چراغ علی اعظم الکلام فی اردو اگرہ ۱۹۱۹ء
- ۱۳۶- ڈاکٹر سید عبدالطیف دودھن جس کی تعمیر اردو اکیڈمی آف اسلامک سائنسز میڈیا آباد ۱۹۵۵ء
- ۱۳۷- ڈاکٹر سید وحید الدین قرون وسطی کا اسلامی قرون وسطی دارالطبع جامعہ عثمانیہ ۱۳۶۳ء
- ۱۳۸- علامہ سیدنا محمد حسن گیسوی حضرت امام ابوحنیفہ کراچی ۱۹۴۹ء
- ۱۳۹- پروفیسر عسکرت دیال درما نیاحت نامہ غازی اردو کی پوز ۱۹۳۲ء
- ۱۴۰- حفظ الرحمن اخلاق و فلسفہ مطلق اردو ندوۃ المصنفین ۱۳۶۹ء
- ۱۴۱- خواجہ غلام الحسن معیار اخلاق دکن پریس ۱۳۲۳ء
- ۱۴۲- ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ مشکوٰۃ المصابیح عربی مطبعۃ الاعمال دمشق ۱۳۵۳ء
- ۱۴۳- ڈاکٹر اقبال (ترجمہ) اقبال نامہ مجبور اردو لاہور
- ۱۴۴- غلام علی آزاد مکتب اقبال
- ۱۴۵- امام غزالی آثار الکرام فارسی کتاب الاما علی
- ۱۴۶- امام غزالی مشکلات الاحیاء عربی مصر ۱۳۳۲ء
- ۱۴۷- امام غزالی القواعد العشرہ افلاق
- ۱۴۸- عبد الرحمن بن قلدون کتاب سیر
- ۱۴۹- محمد حبیب الرحمن خاں شروانی سیرۃ احمدی اردو مسکو یونیورسٹی قس ۱۳۳۲ء
- ۱۵۰- عبد الماجد دریابادی تصوف اسلام جمعہ آثار اعظم کراچی ۱۳۴۸ء
- ۱۵۱- شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاحیاء عربی
- ۱۵۲- شاہ ولی اللہ یرۃ العینین فی مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۳۲ء
- ۱۵۳- نیل اشین

۱۵۲	شاد دلی اللہ	انفاس، مارنیں	عربی
۱۵۳	"	تقیہات الہیہ	"
۱۵۴	ابن عساکر	تبیین کذب المفتری	قومی پریس حیدر آباد
۱۵۵	"	تایخ دمشق	"
۱۵۶	گستاوی بان	تمدن عرب	اردو
۱۵۷	(مترجم۔ سید علی بلگرامی)	ہالکب دما	۱۸۹۱ء
۱۵۸	ڈاکٹر سراقبال	آرٹ پرنٹنگ در کس لاہور	۱۹۳۶ء
۱۵۸	"	بال تہبیل	لاہور
۱۵۹	"	ضرب کلیم	لاہور
۱۶۰	امام غزالی	المستطہری	عربی
۱۶۱	"	اربعین	۱۵۵۰ء
۱۶۲	ریاست علی ندوی	اسدائی نظام تعلیم	اردو
۱۶۳	ابن بطوطہ	رحلت ابن بطوطہ	عربی
۱۶۴	ابن جریر طبری	تایخ طبری	۱۳۶۳ء
۱۶۵	دی۔ بونر	مہترمی تہ ندھی	انگریزی
۱۶۶	میر ہمد	ان اسام	"
۱۶۷	ورجی ایوس	ایلی ٹیٹن تہ جیکس	"
۱۶۸	پروفیسر لیٹڈ رنوک	کیچر تہ پیلجیس فلفی	"
۱۶۹	گین	فلاسی تہ بیان	۱۹۲۵ء
۱۷۰	نیکس آر۔ لے	ڈیوی تہ کرٹیکل	"
		اسٹڈی	"
		ڈکلائن اینڈ فالٹ	"
		ڈی۔ رومن اسپار	"
		مشکس آف اسلام	مستند

فهرست مصطلحات

فہرست مصطلحات

A LIST OF TECHNICAL TERMS

PART I.

S.No:		PAGE
1.	PRESENT DAY PROBLEMS.	مسائلِ حاضرہ ۱۱
2.	GOOD OF ALL.	سود و بہبودِ ہمہ ۱۱
3.	CRITICAL RESEARCH.	تنقید و تنقیح ۱۲
4.	CONTROVERSIAL PROBLEMS.	اختلافاتی مباحث ۱۳
5.	STATIC IMITATION.	تسمیہ جاہ ۱۵
6.	SECTIONIANISM.	ذوق بندگی ۱۵
7.	INHERITED BELIEF.	موروثی عقیدہ ۱۵
8.	SCEPTICISM AND HESITATION.	تشکیک و تردد ۱۶
9.	PERSONAL FILE.	شمارہ کار ۱۶
10.	A BIOGRAPHICAL SKETCH.	سوانح عمری ۲۱
11.	AUTO BIOGRAPHICAL SKETCH.	خودنوشت سرگزشت ۲۲
12.	CONVERSION.	اعتدال ۲۶
13.	CONTEMPLATION.	مراقبہ ۲۷
14.	SPIRITUAL PURIFICATION	تزکیہ نفس ۲۷
15.	REFRESHING COURSE.	تجدیدِ نظم ۲۷
16.	INITIATOR.	مُبدی ۳۱

17. THE COLLECTIVE ORDER.	نظام اجتماعی	۴۶
18. MARIONETTE.	کٹ پتلی	۴۷
19. CRUSADES.	تسلیمی لڑائیاں	۵۲
20. REPRODUCER.	مستعمل	۶۰
21. JURIST	نقیبہ	۶۲
22. ENDOWMENT.	وقف	۶۲
23. MEMOIRS.	یادداشت	۶۵
24. VOLUNTARY.	رضا کارانہ	۶۶
25. MIDDLE AGES.	ازمنہ وسطی	۷۰
26. COMPASS.	قطب نما	۶۸
27. SELF EVIDENT KNOWLEDGE.	لاریبی علم	۷۰
28. RATIONALISM.	عقلانیت	۷۷
29. VERBA	ذہنگل	۷۸
30. CONSCIOUSNESS.	فکر و شعور	۸۵
31. INNOVATORS.	اہل بدعت	۸۷
32. SUBSTANCE AND ACCIDENT.	جوہر اور عرض	۸۸
33. DEMONSTRATED TRUTHS.	امور برہانہ	۹۱
34. INNOVATION.	بدعت	۱۰۴
35. ZOROASTRIANISM.	دین زرتشتی	۱۰۶
36. MAJOR SIN OR MORTAL SIN.	گناہ کبیرہ	۱۰۸
37. CAUSE AND EFFECT.	علت و معلول	۱۳۰

38. INTELLECTUAL POSSIBILITY	تکلیف ممکنات	۱۳۷
39. ACTIVE INTELLECT	عقل فعال	۱۵۱
40. ETERNITY OF THE WORLD	قدیم عالم	۱۶۲
41. METHOD OF ARGUMENT	طریقہ استدلال	۱۶۲
42. PURE INTELLECT.	عقل مجرد	۱۶۲
43. ORIGIN	مبدأ	۱۶۸
44. THEOLOGY	الہیات	۱۶۶
45. PURE MONISM	وحدانیت محضہ	۱۶۸
46. PHILOSOPHY & DIVINITY	فلسفہ اور الوہیت	۱۶۸
47. NATURAL DEVELOPMENT	نشو و نمو طبعی	۱۶۸

PART II

48. PROPAGANDA	تشہیر	۱۷۶
49. LITERATURE	ادب	۱۷۷
50. RELIGION	مذہب	۱۷۸
51. RELIGION IS WORLD LOYALTY	مذہب عالمی و دنیا شناسی ہے	۱۸۱
52. SUPER NATURE POWER.	ما فوق الفطرت	۱۸۲
53. PERFECTION	کمالیت و جامعیت	۱۹۷
54. DIVINE RIGHTS	حقوق الہیہ	۱۹۸
55. HUMAN RIGHTS	حقوق العباد	
56. ISLAMIC SUFISM	اسلامی تصوف	۲۰۲
57. ASCETICISM	رہبانیت	۲۰۵

58. NEO-PLATONISTS	اشراقی حکماء	۲۱۲
59. INCARNATION & IDENTITY	حلول و اتحاد	۲۲۵
60. AXIOMS	مسلمات	۲۳۰
61. SENSIBLES	محسوسات	۲۳۰
62. GEOMETRICAL ARGUMENTS	هندسی دلائل	۲۱۰
63. CROSS ROAD	موڑ	۲۳۳
64. RESEARCH	تلاش و تحقیق	۲۳۳
65. THESIS	داعیہ	۲۳۳
66. PROPOSITION	قضیہ	۲۳۴
67. SYLLOGISM	قیاس	۲۳۴
68. CONTEMPLATION	مشاہدہ و استغراق (مراقبہ)	۲۳۵
69. INTUITION	وجدان	۲۳۶
70. KNOWLEDGE OF THE UNKNOWN	علم غیب	۲۳۸
71. REFLECTIONS	انعکاسات	۲۳۸
72. PERFECT KNOWLEDGE OR GNOSIS.	کلی حرفت	۲۴۹
73. OBSERVATION	مشاہدہ	۲۴۹
74. EXPERIENCE	تجربہ	۲۴۹
75. SELF EVIDENT TRUTHS	بدیہیات	۲۴۹
76. CAUSALITY	علیت	۲۵۱
77. SPACE AND TIME.	مکان و زمان	۲۵۱
78. CREATION AND ANNIHILATION.	خلق و فنا	۲۵۲

74. EXTERNAL SENSES	تواسن نبرى	۲۵۲
80. MOVEMENT	حرکت	۲۵۲
81. OMNIPOTENT CREATOR	قادىرسىق	۲۵۳
82. FREE AGENT	فعل مختار	۲۵۳
83. NON-BEING	معدوم	۲۵۳
84. ACT OF REPRESENTATION	استنشارى عمل	۲۵۳
85. THE FIRST CAUSE	سبب الاول	۲۵۳
86. FORMIDARY	هيولى	۲۵۴
87. POTENTIAL	ممكن	۲۵۴
88. POTENTIALITY	امكان	۲۵۴
89. NECESSITY	وجوب	۲۵۴
90. IMPOSSIBILITY	امتناع	۲۵۴
91. EXTERNAL	خارجى	۲۵۴
92. MENTAL	ذهنى	۲۵۴
93. UNIVERSAL	كلى	۲۵۴
94. PARTICULAR	جزئى	۲۵۴
95. IDENTITY OF BEING	بين ذات	۲۵۵
96. REFLECTION	اظلال (پرتو)	۲۵۵
97. MENTAL IMAGES	اشباح (خيالى صورتیں)	۲۵۵
98. SOUL	روح	۲۵۶
99. GOD	خدا	۲۵۶

100. COSMOS.	کائنات	۲۵۶
101. PSYCHE	نفس	۲۵۶
102. FAITH	ایمان	۲۵۶
103. DAY OF RESURRECTION	حشر	۲۵۶
104. REVELATION	وحی	۲۵۷
105. INSPIRATION	الهام	۲۵۷
106. CONVICTION	ایقان	۲۵۷
107. MONOTHEISM	توحید	۲۶۰
108. BEAUTY AND UGLINESS	حسن و قبح	۲۶۰
109. RATIONAL AND TRADITIONAL	معقول و منقول	۲۶۱
110. JUDGEMENT	تصدیق	۲۶۱
111. INTERPRETATION	تأویل - تفسیر	۲۶۱
112. PANTHEISM	وحدة الوجود	۲۶۵
113. PERSONAL PANTHEISM	شخصی وحدة الوجود	۲۶۵
114. ESSENCE	ماهیت	۲۶۵
115. PERCEPTIONS	ادراکات	۲۶۱
116. INTUITIONS	وجدانیات	۲۶۱
117. SECONDARY REVELATIONS	مکاشفات	۲۶۱
118. SOLITUDE	خلوت	۲۷۵
119. FIVE SENSES	حواس خمس	۲۷۶
120. TRUST IN GOD	توکل	۲۸۵

121. ANTIDOTE	۲۹۰	ایاق
122. ASSUMPTIONS.	۲۹۲	مفروضات
123. INFIRMITY COMPLEX	۲۹۳	اساس کمتری
124. REALITIES	۲۹۵	حقائق
125. CONSENSUS	۳۰۱	اجماع
126. ISLAM AND INFIDELITY	۳۰۲	اسلام اور کفر
127. CONTROVERSY	۳۰۴	مناظرہ و مباحثہ
128. RATIONAL AND RELIGIOUS SCIENCES	۳۰۵	عقلی و شرعی
129. UNCONSCIOUS	۳۰۵	بے شعوری
130. REFORMS	۳۰۶	اصلاحات
131. IDEAS	۳۰۷	تصورات
132. SCIENCE	۳۰۸	فرتہ بندی
133. UNCONDITIONAL DUTY	۳۰۷	فرض کفایہ
134. TECHNICAL SCIENCES	۳۰۸	صنعتی علوم
135. RELIGIOUS AUTHORITY	۳۰۹	مذہبی اقتدار
136. PUBLIC MORALITY	۳۱۰	اخلاق عامہ
137. MARTYRDEM	۳۱۵	شہادت

سب سے سب ذیل در نمبر شمارہ ۱۲۰ سے قبل کتابت سے ہو گئے

120/1 CRITICISM.

تنقید

120/2 RATIONAL SCIENCES.

علوم عقلیہ

PART III

138. ETHICS	۳۲۵ اخلاقیات
139 GOOD AND EVIL	۳۲۵ خیر و شر
140. CAUSES	۳۲۵ اسباب و محرکات
141. ENDS	۳۲۵ اغراض
142. SUMMUM BONUM	۳۲۶ خجہ برتر
143. REASON AND TRADITION	۳۲۸ عقل و نقل
144. ETHICAL MOTIVES	۳۳۴ محرکات اخلاق
145. PERFECT MAN	۳۳۵ انسان کامل
146. WILL-POWER	۳۳۶ قوت ارادی
147. OBLIGATORY	۳۳۷ واجب اور فرض
148. POWER OF DISCRIMINATION	۳۴۱ قوت تمیز
149. SELF PRESERVATION	۳۴۳ حفاظت خودی
150. VOLUNTARY ACTIONS	۳۴۷ ارادی اعمال
151. FACULTY	۳۴۸ ملکہ
152. CONSCIENCE	۳۵۱ ضمیر
153. ASCETIC	۳۵۸ راہب - تارک الدنیا
154. SENSORSHIP	۳۶۱ احتساب
155. PURIFICATION OF SELF	۳۷۳ نفس کا تزکیہ
156. PURIFICATION OF HEART	۳۷۳ قلب کی پاکی
157. EXOTERIC AND ESOTERIC	۳۷۴ ظاہر و باطن

158. RELIGIOUS LAW	شرعیات	۳۷۴
159. PERFECTION.	تکمیل	۳۷۵
POLYTHEISM	شُرک	۳۷۶
PIETY	تقویٰ	۳۷۶
162. DIVORCE	طلاق و خلع	۳۷۶
163. CHASTITY	عفت و عصمت	۳۷۷
164. DIVINE	ربانی	۳۷۷
165. FOLLOWERS	متقہ	۳۷۷
166. MYSTICISM	تصوف	۳۷۷
167. LAW OF NATURE	قانون قدرت	۳۷۹
168. VICEGERENCY OF GOD	خلافت الہی	۳۸۰
169. QURANIC VISION	قرآنی فکر و نظر	۳۸۱
170. SUCCESS	کامرانی	۳۸۲
171. RELIGION AND FAITH	دین و ایمان	۳۸۹
172. SCIENCE OF TRADITION	علم حدیث	۳۹۳
173. EXTREMIST	غلو کرنے والوں جماعت	۳۹۹
174. NEOPLATONISM	اشراقیت	۴۰۱
175. GREEK MYTHOLOGY	یونانی خیمیات	۴۰۲
176. HINDU CUSTOMS	ہندی مراسم	۴۰۲
177. SELF DISCIPLINE	مجاہدہ	۴۰۳
178. POINT OF VIEW.	مسطح نظر	۴۰۴

174. HERESY,	۴۰۷	کفر و زندق
186. THEORETICAL FACULTY.	۴۰۷	قوت علمیه نظریه
181. VOLUNTARY	۴۰۷	قوت ارادیه
182. COLLECTIVE NATURE.	۴۰۸	میللت انجمنیه
183. STAGNATION	۴۰۸	جمود و سکون عقل
184. ABSOLUTE BEING	۴۰۸	استیضاق
185. PROXIMITY.	۴۰۹	مقرب و قرب
186. MYSTERIES	۴۱۰	اسرار
187. UPHOLDERS OF ESATERI } KNOWLEDGE.	۴۱۱	بشایسته
188. REVIVAL OF SCIENCES.	۴۱۲	احیاء علوم
189. REVEALED KNOWLEDGE.	۴۱۲	علم مکتشف
190. ISLAMIC JURISPRUDENCE.	۴۱۲	فقه کائنات
191. INFIDELITY AND INNOVATION	۴۱۶	کفر و بدعت
192. INCARNATION AND IDENTITY	۴۱۶	حلول و اتحاد
193. REVIVAL	۴۱۸	تجدید
194. HEREAFTER	۴۱۹	آخرت
195. MEDIUM	۴۲۳	ذریعہ اور وسیعہ
196. WORSHIP	۴۲۳	عبادت
197. HABIT	۴۲۳	عادت
198. EMOTION	۴۲۴	جذبہ

199. DEDUCTION.	استنباط	۴۲۴
200. TRUTH	امر حق	۴۲۵
201. CONTEXT.	سياق و سباق	۴۲۵
202. RATIONAL ARGUMENT.	مقنن و دلیل	۴۲۶
203. HARMONY.	هم آهنگی	۴۲۶
204. RATIONLIST.	راهنمای عقل	۴۲۶
205. THE QURANIC INSIGHT.	بصیرت قرآنی	۴۲۹
206. DIVINITY.	الوهیت	۴۲۹
207. HYPOCRISY.	نفاق و ریا	۴۲۹
208. ABSORPTION.	مدهوشی	۴۳۰
209. ATTRIBUTES.	صفات	۴۳۱
210. ACTIONS.	افعال	۴۳۱
211. REVEALED SCIENCES.	الهیامی علوم	۴۳۲
212. ASCETIC TENDENCY.	راغبانه رجحان	۴۳۲
213. EXEGESIS.	تأویلیں	۴۳۳
214. SELF HOOD.	خودی	۴۳۳
215. CONTROVERSY	جست	۴۳۵
216. EQUATOR.	خط استوا	۴۳۶
217. LATITUDE.	عرض البلد	۴۳۹
218. LONGITUDE.	طول البلد	۴۳۸
219. SALVATION.	نجات	۴۴۰

220. SOCIAL LIFE.	معاشرتی زندگی	۴۴۱
221. HYPOCRISY.	ریا	۴۴۱
222. NEGATIVE VIRTUES.	سلبی فضایل	۴۴۱
223. POSITIVE MORALITY.	ایجابی اخلاق	۴۴۱
224. COLLECTIVE LIFE.	اجتماعی زندگی	۴۴۲
225. INDIVIDUAL LIFE.	انفرادی زندگی	۴۴۲
226. SOCIAL MORALITY.	اجتماعی اخلاق	۴۴۲
227. APPLICATION.	انطباق	۴۴۵
228. MEAN.	توسط	۴۴۵
229. UNBALANCED.	پاگل	۴۴۶
230. NATURAL SELECTION.	انتخاب طبیعی	۴۵۲
231. FORMAL OBLIGATIONS.	رسمی پابندیاں	۴۵۲
232. MATERIAL.	مادی	۴۵۳
233. SPIRITUAL.	روحانی	۴۵۳
234. THE REVELATION OF THE UNSEEN.	غیبی مشاہدات	۴۵۳
235. TRANSCENDENTAL.	ماوراء العقلی	۴۵۵
236. EQUILIBRIUM.	توازن	۴۵۵
237. ABSTRACT.	تخصیص	۴۵۶
238. AMBIGUOUS AND IMPLICIT.	اجمالی و مبہم	۴۵۸

234. LEGITIMATE AND ILLGITIMATE.	جائز و ناجائز	۴۵۹
240. PERSEVERANCE.	استقامت	۴۶۰
241. EARLY SUFIS	قدماء صوفیه	۴۶۳
242. FUNDAMENTAL COMMANDMENTS.	بنیادی احکام	۴۶۳
243. ETERNAL.	ازل	۴۶۴
244. VERDICT OF INFIDELITY.	کفر کا فتویٰ	۴۶۵
245. SYNTHESIS.	جامع	۴۶۶
246. DICTATORIAL.	مشتق العنان	۴۶۶

strongly condemned by Aristotle. Al-Ghazzali had, therefore, to reject this ideology in toto.

4. *Saḥyāh* or mystics were those who claimed that they alone possessed the intuitive perception, the talent and the privilege to enter into Divine presence. The complete mystic way includes both belief and mystic practice. Al-Ghazzali acquainted himself with mysticism by reading the books of mystics. But he soon realised that real mysticism could not be apprehended by mere study, but by purification of the heart, and personal mystic experience or ecstasy. He thought that this was the only correct method of attaining truth, and consequently gave to Sufism a firm footing in Muslim orthodoxy. He is responsible for weaving the Sufi doctrines into the texture of Islamic religious thought and literature.

Ghazzali remarks that the knowledge of law and religion is worthless, even harmful, if a Muslim does not act in accordance with the teachings of the faith. Faith and practical life go together and that is the practical and moral side of Al-Ghazzali's teachings. God is aware of our inmost secrets and comprehends every glance, every step and movement of ours. We live constantly in His presence. It is, therefore, essential for us to watch our hearts and our actions every moment from morning to night. This is the correct and effective way, as laid down by Al-Ghazzali, for reforming our moral conduct and character.

The most important aspect of the life of Al-Ghazzali is his personality. He was the leader in Islam's supreme encounter with Greek philosophy wherein Neo-platonism received a strong set-back. He reconciled orthodoxy with mysticism as a result of which Muslim theologians came to take a kindly view of the Sufis. The reform effected by him in the Islamic theology and in the Sufi thought and practice has gained for him the title of HAJJAT-UL-ISLAM and ZAINUDDIN.

of daily life was concerned, but did not look upon it as constituting either religion or the main purpose of life. He powerfully discountenanced the intolerance which this class of scholars had developed.

2. *Philosophers*, as defined by Al-Ghazzali, are those who regarded themselves as the exponents of logic and metaphysics. The philosophers with whom Al-Ghazzali was chiefly concerned were those whom he called THEISTS (Ilahiyyin), like Al-Farabi and Ibn Sina. Their philosophy was a form of Neoplatonism, expressed in terms of Islam, on the basis of which they came to be regarded as Muslims.

In order to understand the stand-points of these philosophers, Ghazzali made a special study of philosophy, and having acquired proficiency therein, he examined the attitudes assumed by the philosophers in respect of theology, and came to the conclusion that they were on the wrong track. He, however, tried to introduce a compromise between orthodox theology and neo-platonism. The task had already been begun by Al-Ashari. Ghazzali took it up and completed it. By means of his writings on the subject, he dispelled the mystery of philosophy and its assumed supremacy over all other branches of knowledge, and removed the inferiority complex prevailing in the minds of orthodox Muslims.

3. *Batiniyah* held that truth could not be attained by reason, but by accepting the pronouncements of the infallible Imam. Al-Ghazzali examined the views of authoritarians, and proved that the ideology of this school of thought was nothing but deception, and weakened the intellect of those who believed in the institution of the Imamate. No one seemed to know who exactly the Hidden Imam was or what precisely his teachings were. The knowledge that was attributed to him seemed to Ghazzali as being nothing materially different from the philosophy of Pythagoras so

his birth, where he founded a Khankhah and lived therein during the rest of his life. It was during this period (474-505 A.H.) that all his great writings were written, ushering in a powerful renaissance in Islamic thought. He died in peace on the 14th of Jamadi-ussani 505 A. H. (19th December, 1111).

Al-Ghazzali devoted himself at first to the study of Canon law, the orthodox theology, and other subjects including Sufism. Due to his broad-mindedness, he freely mixed with the leaders of different sects of Islam and discussed with them their view-points. But his mind was so constituted that he could not agree to things merely on trust, and so struck out a line of his own.

Ghazzali classified scholars of his time under four distinct categories :

1. Mutakallimin : (Scholastic Theologians)
2. Falasafa : (Philosophers)
3. Batiniyah : (Batinites)
4. Sufiyah : (Mystics)

1. *Mutakallimin* : The scholastic theologians (*Mutakallimin*), he said, were those who claimed to be the exponents of thought. He regarded contemporary scholasticism as successful in attaining its aims, but inadequate to meet his own special requirements, because it did not go far enough to satisfy his quest for truth. It appeared to him artificial and sterile. He did no doubt, acknowledge it as a method of explaining and defending the faith, but refused to take it as an end in itself. He was of opinion that it tended to prove harmful, if not employed properly. Al-Ghazzali regarded Fiqh (Islamic Jurisprudence) which came within the purview of the theologians as useful in so far as the conduct

AN ABSTRACT OF THE THESIS

ON

Al-Ghazzali : His Religious and Moral Philosophy

Abu Hamid Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Ghazzali was born at Taberan in 450 A.H. (1058 A.D.) He was educated at first at his birthplace and later on at Naishapur under the leading theologian of the age, Al-Juwayni, Imam, Al-Haramayan

On completion of his early training, Al-Ghazzali left Naishapur for Baghdad, the capital of the Abbasid Caliphate, where his outstanding intellectual gifts attracted the famous minister, Nizamul Mulk, who appointed him as the Head of the Madrasah Nizamiyah of Baghdad in 484 A.H. Al-Ghazzali held this distinguished position at the institution for four years. But he was not satisfied with its atmosphere. The strong quest for truth, which he had developed from the very beginning, eventually led him to discard wordly honour and fame. He, therefore, left Baghdad in 488 A.H. For about two years, he lived in strict retirement in Syria, at the mosque of Damascus, whereafter, he took to the life of a wandering ascetic and in this role, he undertook pilgrimages to religious centres like Jerusalem, Madina and Mecca. It was in his retirement and solitary wanderings that he found peace of mind and inward satisfaction that he needed for the development of his spiritual personality. This period of life occupies nearly eleven years. When eventually he thought returning to a settled life, by giving up his wanderings, he came first to Taberan and then went to Naishapur and engaged himself in teaching at its Madrasah. But soon, even before a year had passed, he went back to the place of

